

وحدتِ اُمت

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

آج مسلمان پوری دنیا میں جس زبوں حالی کا شکار ہیں، اس کا بڑا سبب آپس کا اختلاف و افتراق ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اختلافِ رائے اور افتراق میں فرق کیا جائے اور افتراق کو ختم کیا جائے۔ اس موضوع پر اجماع کتاب

وحدتِ امت

حضرت مولانا مفتی محمد شفیع علیہ رحمۃ اللہ

مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

۳۶۔ کے ماڈل ٹاؤن لاہور۔ ۱۴

مرکز تحقیقات اسلامی و اسلامیات
پیشینہ اسلامیات، لاہور
۱۹۹۷ء
۱۱۰۰

نام کتاب ————— وحدت امت
پارہ سوم (مئی ۱۹۹۷ء) ————— ۱۱،۰۰
ناشر ————— ناظم مکتبہ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور
مقام اشاعت ————— ۳۶۔ کے مائل ٹاؤن لاہور ۵۳۷۰۰
فون : ۵۸۶۹۵۰۱۔۳
مطبع ————— شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور
قیمت ————— ۸ روپے

تقدیم

نَحْمَدُہٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ

مفتی پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ دوزمرقۃ کا نام نامی اسم گرامی محتاج تعارف نہیں ہے۔ مفتی صاحب مرحوم اپنے علم و فضل، اپنے تقویٰ اور اپنی بالغ فطرت و قلبی کی وجہ سے اہل علم کے تمام مکاتیب فکر میں محترم و مکرم تو تھے ہی، عامستہ الناس میں بھی نہایت ہر دلعزیز اور محبوب تھے۔

مولانا مرحوم کو اللہ تعالیٰ نے تفت فی الدین سے مالا مال فرمایا تھا اور ان کے قلب میں اہل سنت کے تمام فقہی مسالک کے متعلق بڑی اعلیٰ ظرفی عطا فرمائی تھی اور مرحوم زبان و قلم سے کوشاں رہے کہ مسلمانوں کی صلاحیتیں اور توانائیاں آپس کے فقہی و فروعی اختلافات میں ضائع ہونے کے بجائے وحدت امت کے تصور کو مستحکم کرنے میں صرف ہوں۔ اختلافات جائز حدود تک رہیں، وہ کسی طور پر بھی مخالفت کی صورت اختیار نہ کریں۔

مولانا مرحوم کو اس امر کا شدت سے احساس تھا کہ اختلاف رائے جب مخالفت کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو وحدت امت کو شدید صدمہ پہنچتا ہے اور یہ افراق دنیا میں پوری امت کے ذلیل و خوار ہونے کا باعث بنتا ہے۔ مولانا مرحوم پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام و نفاذ میں اہل سنت کے مختلف مکاتیب فکر کی مخالفتوں پر انتہائی کڑھتے تھے۔ ان کی پختہ رائے تھی کہ وحدت امت کی معنی ضرورت پاکستان کے اہل سنت کو ہے، شاید کسی دوسرے مسلم ملک کو اتنی نہ ہو۔

مولانا مرحوم نے قریباً چودہ سال قبل لائل پور (حال فیصل آباد) میں ملک کی ایک شہر
 سلفی المسک (اہل حدیث) جامعہ میں "وحدت اُمت" کے موضوع پر بڑی دلسوزی کے
 ساتھ اظہارِ خیال فرمایا تھا۔ ازل بعد اسی موضوع پر ایک مرتبہ اور بھی تقریر کی تھی۔
 یہ دونوں تقاریر پہلے مکتبہ المنبر فیصل آباد نے، بعد ازاں اشاعت کراچی نے شائع
 کیں۔ ان تقاریر کے اہم اقتباسات انجمن خدام اسلام ٹاؤن شپ لاہور نے ہزاروں
 کی تعداد میں شائع کر کے مسلمانوں تک پہنچائے اور اب بھی پہنچا رہی ہے۔
 اس امر کی شدید ضرورت ہے کہ نفعی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "وحدت اُمت"
 کو وسیع پیمانے پر عوام و خواص، بالخصوص اہل علم کے حلقے تک ایک مہم کے طور پر پہنچانے
 کا اہتمام کیا جائے۔ اسی مقصد کے پیش نظر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور اس مضیہ
 کتاب کا پہلا ایڈیشن شائع کر رہی ہے۔

(ڈاکٹر) البصائر احمد عفی عنہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفَىٰ وَسَبَّاحٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی

میرے بزرگوار و دوستوار یہ امر ایک حقیقت ہے۔ اس میں کسی تواضع کا دخل نہیں کہ ابتدا وغیرہ سے نہ کبھی کوئی خطیب رہا نہ واعظ۔ نہ بڑے مجبوں کو خطاب کرنے کا عادی۔ میری پوری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزری یا پھر کچھ کاغذ کالے کرنے میں عام مسلمانوں کی ضرورت کے مطابق مختلف رسائل پر تصنیف کا سلسلہ رہا اور میرے بزرگوں نے اپنے حسن ظن و خدمتِ فتویٰ میرے سپرد فرمادی۔ مگر کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں صرف ہوا۔

ہمارے محترم حکیم عبدالرشید اشرف صاحب نے اپنے حسن ظن اور کرمِ فرمائی سے مجھے یہاں لا بٹھایا اور جو عنوان مجھے کلام کرنے کے لیے حوالہ فرمایا وہ جس طرح اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایسا یقینی اور واضح ہے کہ اس میں دورانے ہونے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں اس کا وجود ایسا کیا ہے کہ اپنے معاشرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس موضوع پر زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ مجھے عنوان یہ دیا گیا ہے کہ اُمتِ اسلامیہ ایک ناقابلِ تقسیم وحدت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح اور ناقابلِ انکار حقیقت ضرور ہے مگر ہمارے حالات و واقعات دنیا کو اس کے خلاف یہ دکھلا رہے ہیں کہ یہ اُمت ایک ناقابلِ اجتماع تشکیلات ہے۔ اپنے حالات و خصوصیات و وقت سے صرف نظر کر کے مسئلہ کے دلائل پر بحث ایک فلسفہ ہے جس سے ہماری کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے مجھے اس مسئلہ کے مثبت پہلو پر کچھ کلام کرنے سے زیادہ اس کے منفی پہلو و افتراق و تشکیلات اور اس کے اسباب پر غور اور اس کے علاج کی فکر کرنا ہے۔

جہاں تک اسلام کی دعوت اتحاد اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو یکجہ کل انسانوں کو ایک قوم ایک خاندان ایک برادری قرار دینے کا معاملہ ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کسی مسلمان پر مخفی ہو۔ قرآن کریم کے واضح الفاظ **خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** میں تمام بنی نوع اور بنی آدم انسان کو ایک **النَّاسُ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ** میں مسلمانوں کو ایک برادری قرار دیا گیا۔

حجۃ الوداع کے آخری خطبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس وقت کے مسلمانوں کے سب سے بڑے اجتماع میں ہدایتی اصول ارشاد فرمائے ان میں اس بات کو بڑی اہمیت سے ذکر فرمایا کہ:

”اسلام میں کالے گورے، عربی عجمی وغیرہ کا کوئی امتیاز نہیں۔ سب ایک ماں باپ سے پیدا ہونے والے افراد ہیں۔“

اس ارشاد کے ذریعے جاہلانہ و حدتیں جو نسب اور خاندان کی بنیاد پر یا وطن اور رنگ اور زبان کی بنیاد پر لوگوں نے قائم کر لی تھیں، ان سب کے بتوں کو توڑ کر صرف خدا پرستی اور دین کی وحدت کو قائم فرمایا۔

یہی وہ حقیقی وحدت ہے جو مشرق و مغرب کے تمام بنی آدم اور نوع انسان کے تمام افراد کو متحد کر کے ایک قوم، ایک برادری بنا سکتی ہے اور سعی و عمل کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے۔ نسب اور وطن یا رنگ اور زبان کی بنیاد پر جو وحدتیں اہل جاہلیت نے قائم کر لی تھیں اور آج کی مزعومہ روشن خیالی کے دور میں پھر انہی کی پرستش کی جا رہی ہے۔ ان وحدتوں کی بنیاد پر ہی انسانوں کے طبقات میں تفرقہ ہے اور تفرقہ بھی ایسا جس کو کسی عمل اور کوشش سے مٹایا نہیں جاسکتا۔ جو کالا ہے وہ گورا نہیں بن سکتا۔ جو نسب میں ستید یا شیخ نہیں وہ کسی سعی و عمل سے شیخ یا ستید نہیں بن سکتا۔

اسلام نے ایک ایسی وحدت کی طرف دعوت دی جس میں تمام انسانی افراد بلا کسی مشقت کے شریک ہو سکتے ہیں اور یہ وحدت چونکہ ایک مالک حقیقی وحدہ

لاشربک لہ کے تعلق اور اس کی اشاعت سے وابستہ ہے۔ اس لیے بلاشبہ ناقابل تقسیم ہے :

جو عنوان اس مجلس میں مجھے دیا گیا ہے اس کے مثبت پہلو پر تواتی گذارش بھی کافی سمجھتا ہوں۔ مگر اب یہ دیکھتا ہوں کہ یہ ایک عقیدہ اور نظریہ ہے جو بائبل پر جاری اور کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن جب اپنے گرد و پیش ہی نہیں بلکہ مشرق و مغرب کے انسانوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو اس کے برعکس یہ محسوس ہونے لگتا ہے کہ یہ ملت ایک تفرقہ ہے۔ جس میں اجتماع کا امکان دُور و دُور نہیں۔ وہ ملت جس نے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک خدا کی اطاعت پر جمع کر کے ایک برادری بنانے کی دعوت دی تھی :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ

نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (سورۃ نسا) اور پھر مسلسل دعوت اور افہام و تفہیم کے باوجود لوگ اس برادری سے کٹ گئے۔ ان کو ایک جہاں کا نہ قوم قرار دے کر خدا تعالیٰ کے ماننے والوں کو حسب دستور ایک قوم، ایک ملت، ایک برادری بنا کر بنیان موصوعی سیدہ پلائی ہوئی ناقابل شکست دیوار بنایا تھا، آج وہ ملت ہی طرح طرح کے تفرقوں میں مبتلا ایک دوسرے سے بیزار اور برسرِ پیکار نظر آتی ہے، اس میں سیاسی پارٹیوں کے جھگڑے نسبتی برادریوں کی تفریق، پیشوں اور کاروبار کی تقسیم، امیر غریب کا تفرقہ تو بنیاد منافرت تھی ہی، زیادہ افسوس اس کا ہے کہ دین اور خدا پرستی غیروں کو اپنا بناتے اور نسبی، نسلی، وطنی اور لسانی تفرقوں کو مٹانے ہی کا نسخہ اکسیر تھا۔ آج وہ بھی ہمارے لیے جنگلِ جدل اور عداوتوں اور جھگڑوں کا ذریعہ بن گیا۔ جس نے پوری ملت کو دینی و دنیوی ہر اعتبار سے ہلاکت کے غار میں دھکیل دیا اور اس سے بچنے کا کوئی علاج نظر نہیں آ رہا۔ ہماری ہر تنظیم تفریق اور ہر اجتماع افتراق کا سامان بہم پہنچاتا ہے۔ اور یہی وہ روگ ہے، جس نے ملت

اسلامیہ کو اس عظیم الشان عددی اکثریت کے باوجود پس ماندہ بنایا ہوا ہے۔ ہر قوم ہمیں اپنے میں جذب کرنے کی طبع رکھتی ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبہ پر عقائد سے لے کر اعمال و اخلاق تک، ثقافت و معاشرت سے لے کر معاملات و اقتصادیات تک ہر قوم کی یلغار ہے۔ ایک طرف حکومت اقتدار اور اقتصادیات و تجارت میں ان پر عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف لمحاذ تلبیسات کے ذریعہ ان کے عقائد و نظریات کو متزلزل اور ان کی خدا پرستی کے اصول کو نئی تعلیم و تہذیب اور خیر خواہی اور ہمدردی کے عنوان سے ہوا پرستی میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے عوام انگریز کے ڈیڑھ سو سالہ اقتدار میں مختلف تدبیروں کے ذریعہ علم دین سے محروم اور حقائق سے نا آشنا کر دیے گئے، اب گھر کی دولت علم و فن کو گنوا کر جو کچھ دوسروں کی طرف سے آتا ہے، اسی کو سرمایہ سعادت سمجھنے لگے، خصوصاً جب کہ اس تعلیم و تہذیب کے سایہ میں نفس کی بے لگام خواہشات اور عیش و عشرت کا میدان بھی کھلا نظر آتا ہے اور ہمارے علماء اہل فکر و نظر اپنے جزوی اور مندرجی اختلافات اور ہمت سے غیر ضروری مسائل میں ایسے اُلجھ گئے کہ ان کو اسلام کی سرحدوں پر ہونے والی یلغار کی گویا خبر ہی نہیں۔

اسباب مرض اور علاج

آج کی اس مجلس میں امت کا درد رکھنے والے علماء فضلاء اور مفکرین کا اجتماع نظر آتا ہے، دل چاہتا ہے، امت کے اس مرض کے اسباب اور اس کے علاج پر کچھ غور کیا جائے۔

امیر! مجمع میں احباب درد دل کہہ لے
پھر انفاتِ دل دوستان رہے نہ رہے

سب سے پہلے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ نظری مسائل میں آراء کا اختلاف نہ مضر ہے نہ اس کے مٹانے کی ضرورت ہے، نہ مٹایا جاسکتا ہے۔ اختلاف رائے نہ وحدتِ اسلامی کے منافی ہے نہ کسی کے لیے مضر، اختلاف رائے ایک فطری اور طبعی امر ہے جس سے نہ کبھی انسانوں کا کوئی گروہ خالی رہا نہ رہ سکتا ہے۔ کسی جماعت میں ہر کام اور ہر بات میں مکمل اتفاق رائے صرف دو صورتوں میں ہو سکتا ہے، ایک یہ کہ ان میں کوئی سوجھ بوجھ والا انسان نہ ہو جو معاملہ پر غور کر کے کوئی رائے قائم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس لیے ایسے مجمع میں ایک شخص کوئی بات کہہ دے تو دوسرے سب اس پر اس لیے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی رائے اور بصیرت ہی نہیں۔ دوسرے اس صورت میں مکمل اتفاق رائے ہو سکتا ہے کہ مجمع کے لوگ ضمیر فروش اور خائن ہوں کہ ایک بات کو غلط اور مضر جانتے ہوئے محض دوسروں کی رعایت سے اختلاف کا اظہار نہ کریں۔

اور جہاں عقل بھی ہو اور دیانت بھی یہ ممکن نہیں کہ ان میں اختلاف رائے نہ ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اختلاف رائے عقل و دیانت سے پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے مذموم نہیں کہا جاسکتا۔ اور اگر حالات و معاملات کا صحیح جائزہ لیا جائے تو اختلاف رائے اگر اپنی حدود کے اندر ہے تو وہ کبھی کسی قوم و جماعت کے لیے مضر نہیں ہوتا بلکہ بہت سے مفید نتائج پیدا کرتا ہے۔ اسلام میں مشورہ کی تکریم اور تاکید فرمانے کا یہی منشا ہے کہ معاملہ کے متعلق مختلف پہلو اور مختلف آراء سامنے آجائیں تو فیصلہ بصیرت کے ساتھ کیا جاسکے۔ اگر اختلاف رائے مذموم سمجھا جائے تو مشورہ کا فائدہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

صحابہ و تابعینؓ میں اختلاف رائے اور اس کا درجہ

انتظامی اور تجرباتی امور میں تو اختلاف رائے خود رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آپ کی مجلس میں بھی ہوتا رہا اور خلفاء راشدین اور عام

صحابہ کرامؓ کے عہد میں امورِ نظامِ مسیحہ علاوہ جب نئے نئے حوادث اور شرعی مسائل سامنے آئے جن کا قرآن و حدیث میں مراحضہ ذکر نہ تھا یا قرآن کی ایک آیت کا دوسری آیت سے یا ایک حدیث کا دوسری حدیث سے بظاہر تعارض نظر آیا اور ان کو قرآن و سنت کی نصوص میں غور کر کے تعارض کو رفع کرنے اور شرعی مسائل کے استخراج میں اپنی رائے اور تیس سے کام لینا پڑا تو ان میں اختلاف رائے ہوا جس کا ہونا عقل و دیانت کی بناء پر ناگزیر تھا۔

اذان اور نماز جیسی عبادت میں جو دن میں پانچ مرتبہ غیاروں اور مسجدوں میں ادا کی جاتی ہیں ان کی بھی جزوی کیفیات میں اس مسئلہ سے گروہ کے افراد کا خاصا اختلاف نظر آتا ہے۔ اور اس کے اختلاف رائے پر یا بھی بحث و مباحثہ میں بھی کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ ایسے ہی غیر نصوص یا مبہم معاملات حلال و حرام، جائز و ناجائز میں بھی صحابہ کرامؓ کی آراء کا اختلاف کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں، پھر صحابہ کرامؓ کے شاگرد حضرات تابعین کا یہ عمل بھی ہر اہل علم کو معلوم ہے کہ ان میں سے کوئی جماعت کسی صحابی کی رائے کو اختیار کر لیتی تھی اور کوئی ان کے مقابل دوسری جماعت دوسرے صحابی کی رائے پر عمل کرتی تھی لیکن صحابہ و تابعین کے اس پورے خیر لقرون میں اس کے بعد ائمہ مجتہدین اور ان کے پیروؤں میں کہیں ایک واقعہ بھی اس کا سامنے میں نہیں آیا کہ ایک دوسرے کو گمراہ یا فاسق کہتے ہوں یا کوئی مخالف مسئلہ اور گروہ سمجھ کر ایک دوسرے کے نیچے اقتداء کرنے سے روکتے ہوں یا کوئی مسجد میں آنے والا لوگوں سے یہ پوچھ رہا ہو کہ یہاں کے امام اور مقتدیوں کا اذان و اقامت کے صیغوں میں قرأت فاتحہ، رفع یدین وغیرہ میں کیا مسلک ہے۔ ان اختلافات کی بناء پر ایک دوسرے کے خلاف جنگ و جدل یا سب و شتم تو ہیں، استہزاء اور فقرہ بازی کا تو ان مقدس زمانوں میں کوئی تصور ہی نہ تھا۔

امام ابن عبد البر قرطبی نے اپنی کتاب "جامع بیان العلم" میں سلف کے باہمی اختلافات کا حال الفاظ ذیل میں بیان کیا ہے:

من یحییٰ بن سعید قال ما جرح اهل الفتویٰ یفتون فیحل
 هذا ویحترم هذا فلا یرى المحرم المحلل هلک لتخلیله
 ولا یرى المحلل ان المحرم هلک لتحریمهما (جامع العلم ص ۸۵)
 یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ ہمیشہ اپنی فتویٰ فتوے دیتے رہے۔ ایک شخص
 غیر منصوص احکام میں ایک چیز کو حلال قرار دیتا ہے دوسرا حرام کہتا ہے
 مگر نہ حرام کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حلال ہونے کا فتویٰ دیا وہ ہلاک
 اور گمراہ ہو گیا۔ اور نہ حلال کہنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جس نے حرام ہونے کا
 فتویٰ دیا وہ ہلاک اور گمراہ ہو گیا۔

اسی کتاب میں نقل کیا ہے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے فقہ مدینہ
 حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مختلف غیر مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو
 انھوں نے فرمایا کہ ان دونوں آراء میں سے آپ جس پر عمل کر لیں کافی ہے کیونکہ دونوں
 طرف صحابہ کرام کی ایک جماعت کا اسوہ موجود ہے۔ (جامع بیان العلم)

ایک شبہ اور جواب

یہاں اصول دین اور اسباب اختلاف سے نادان لوگوں کو یہ شبہ ہو سکتا
 ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شریعت اسلام میں ایک چیز حلال بھی ہو اور حرام بھی ہو
 جائز بھی ہو، ناجائز بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ ان دونوں میں سے ایک غلط اور ایک صحیح ہوگی
 پھر دونوں جانب کا کیسا احترام کیسے باقی رہ سکتا ہے جس کو ایک آدمی غلط سمجھتا
 ہے اس کو غلط کہنا عین دیانت ہے۔

جواب یہ ہے کہ کلام مطلق حلال و حرام اور جائز و ناجائز میں نہیں کیونکہ قرآن
 سنت کے منصوصات اور تصریحات کے اعتبار سے کچھ چیزیں واضح طور پر حرام ہیں۔
 جیسے سدا شراب، جوا، رشوت وغیرہ۔ ان میں دو رائے نہیں ہو سکتیں اور نہ سلف
 صالحین کا ان میں کہیں اختلاف ہو سکتا تھا، اور ان میں اختلاف کرنا تو دین کے بنات

اور واضح نصوص کا انکار کرنا بہ اتفاق امت گمراہی اور الحاد ہے اور جواباً کرے، اس سے بیزاری اور برأت کا اعلان کرنا عین تقاضا کے ایمان ہے۔ اس میں رد و اداری ممنوع ہے۔

یہ رد و اداری کی تلقین اور اختلاف رائے کے باوجود اپنے مخالف کی رائے کا احترام صرف ایسے مساک میں ہے جو یا تو قرآن و سنت میں صراحت نہ ہو یا مذکور ہیں۔ مگر ایسے اجمال یا ابہام کے ساتھ کہ ان کی تشریح و تفسیر کے بغیر ان پر عمل نہیں ہو سکتا یا دو آیتوں یا دو روایتوں میں بظاہر کچھ تضاد منظر آتا ہے ان سب صورتوں میں مجتہد عالم کو قرآن و سنت اور تعامل صحابہ وغیرہ میں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کا منشا اور مفہوم کیا ہے۔ اور اس سے کیا احکام نکلے ہیں۔ اس صورت میں ممکن ہے کہ ایک عالم مجتہد اصول و اجتہاد کے مطابق قرآن و سنت اور تعامل صحابہ وغیرہ میں غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ غلال کام جائز ہے اور دوسرا عالم مجتہد ان ہی اصولوں میں پورا غور و فکر کر کے اس کے ناجائز ہونے کو صحیح سمجھے۔ ایسی صورت میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے نزدیک اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ کسی پر کوئی عقاب نہیں۔ جس کی رائے اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحیح ہے اس کو دوسرا اجر و ثواب اور جس کی صحیح نہیں اس کو ایک اجر ملے گا۔ اسی سے بعض اہل علم کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اجتہادی اختلافات میں دونوں متضاد قول حق و صحیح ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز میں تمام احکام، عبادات و معاملات سے اللہ تعالیٰ کا مقصد کوئی خاص کام نہیں بلکہ بندوں کی اطاعت و شہادت کا امتحان ہے۔ جب دونوں نے اپنی اپنی غور و مستکر اور قوت اجتہاد و مشرطہ کے ساتھ خروج کر لی تو دونوں اپنا فرض ادا کر چکے۔ دونوں میں جواب ہیں، مگر جہور امت اور ائمہ مجتہدین کی تحقیق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تو ان دونوں میں سے کوئی ایک حق و صحیح ہوتا ہے تو جو لوگ اپنے اجتہاد سے اس حق کو پائیں وہ ہر جہت سے کامیاب اور دوہرے اجر کے مستحق ہیں اور جو حق و صحیح کو شش کے وجود میں نہ لائیں انہیں تو معذور ہیں ان پر کوئی طاعت نہیں۔ لہذا ان کے سعی و عمل کا ایک اجر ان کو بھی ملتا ہے۔

ایک اہم واقعہ، اہم نکتہ

ایک اہم واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کروں جو اہم بھی ہے اور عبرت خیز بھی۔ قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ایک جمعہ نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ حضرت سرکپڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا۔ حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں! ٹھیک ہی ہے میاں مزاج کیا پوچھتے ہو، عرضائع کر دی۔

میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے۔ ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشائیر میں جو آپ سے مستفید ہوئے۔ اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی۔ فرمایا: میں تمہیں سمجھتا ہوں، عرضائع کر دی!

میں نے عرض کیا، حضرت بات کیا ہے؟

فرمایا: ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کدوکا دشمن غلام میر رہا ہے۔ دوسرے مسئلوں پر حقیقت کی ترجیح قائم کر دیں۔ امام ابو حنیفہؒ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں۔ یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی؟ ابو حنیفہؒ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لو ہوا منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔

ادرا امام شافعیؒ مالکؒ اور احمد بن حنبلؒ اور دوسرے مالک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب محتمل الخطا اور درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے، ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک کو "خطا محتمل الصواب"۔

غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے، کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں
ان تمام بحثوں، تدقیقات اور تحقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔

پھر فرستادیا:

اوسے میاں اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھنے گا کہ کونسا مسلک صواب تھا اور
کونسا خطا، اجتہادی مسائل صرت یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، دنیا
میں بھی ہم، تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح، یا یہ کہ یہ صحیح
ہے۔ لیکن احتمال موجود ہو کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ صواب
ہو، دنیا میں تو یہ ہے ہی قبر میں بھی منکر نکیر نہیں پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک
رفع یدین حق تھا؟ آمین یا بھہر حق حق یا بالسر حق حق، برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال
نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے:

اللہ تعالیٰ شافعی کو رسوا کرے گا نہ ابو حنیفہ کو نہ مالک کو نہ احمد بن حنبل کو، جن کو اللہ
تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے
حصے کو لگا دیا ہے جنہوں نے فوج داریت چار سو پھیلا دیا ہے جن کی زندگیاں سنت کا نور
پھیلانے میں گزریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہاں میدانِ محشر
میں کھڑا کر کے یہ معلوم کرے کہ ابو حنیفہ نے صحیح کہا تھا یا شافعی نے غلط کہا تھا یا اس
کے برعکس یہ نہیں ہوگا!

تو جس چیز کو نہ دنیا میں کہیں نکھرنا ہے نہ برزخ میں نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر
ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ
اور سبھی کے ایمان جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں،
جن کی دعوت انبیاء کرام نے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا،
اور وہ منکرات جن کو مثلے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جا رہی
یہ ضروریات دین زدگوں کی نگاہوں سے اوچھل ہو رہی ہیں اور اپنے و اغیار ان کے

چہکے کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو مٹانے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا، وہ پھیل رہے ہیں، مگر ابھی پھیل رہا ہے، الحاد آ رہا ہے شرک و بت پرستی چلی آ رہی ہے۔ حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے، لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان مندرجہ ذیل دفعہ میں بھٹوں میں !

حضرت شاہ صاحب نے فرمایا یوں غلین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عمر ضائع کر دی۔

سلف صالحین میں اختلاف ہو، تو لوگوں کو کیا کرنا چاہیے !

ایسے ہی اختلاف کے متعلق جس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

احمد القولین خطاً والاشع فیہ موضوع (جامع بیان العلم بن عبدہ ۱۵ ج ۲) گئی ہے۔
متناد اقوال میں سے ایک خطا ہے۔ مگر
اس خطا کا گناہ معاف کر دیا

اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا:

خطاً وصواب فالنظر فی ذالک۔ ان میں بعض خطا ہیں بعض صواب و صحیح تو عمل کرنے والے اہل اجتہاد کو غور کر کے
(جامع بیان العلم) کوئی جانب متعین کرنا چاہیے۔

امام مالکؒ نے اپنے اس ارشاد میں جس طرح یہ واضح کر دیا کہ اختلاف اجتہادی میں ایک جانب صواب و صحیح اور دوسری جانب خطا ہوتی ہے دونوں متضاد چیزیں صواب نہیں ہوتیں اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس اختلاف خطا و صواب میں باہم جھگڑا اور جدال جائز نہیں۔ صرف اتنا کافی ہے کہ جس کو خطا پر سمجھتا ہے اس کو

زنی اور غیر خواہی سے خطا پر مشتبہ کر دے۔ پھر وہ قبول کرے تو بہتر درجہ سکوت کرے۔
جدال اور جھگڑا یا جگڑائی نہ کرے۔

حضرت امام ربکے ارشاد کا پورا متن یہ ہے :

وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ الْمَوَادَّ وَالْجِدَالَ فِي الْعِلْمِ يَذْهَبُ بِنُورِ الْعِلْمِ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ وَقِيلَ لَهُ وَجَدَلْ لَمْ يَسْلَمْ بِالسُّتَةِ فَهُوَ يَجَادِلُ عَنْهَا قَالُوا لَكِنْ لِيُخْبِرَ بِالسُّتَةِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهَا وَالْإِسْكُتُ (ادجز) المسالك منزهة عما لا يملك
حضرت امام نے مسند آیا کہ علم میں جھگڑا اور جدال نورِ علم کو ان کے قلب سے نکال دیتا ہے۔ کسی نے عرض کیا کہ ایک شخص جس کو سنت کا علم حاصل ہے کیا وہ حفاظتِ سنت کے لیے جدال کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کو چاہیے کہ مخاطب کو صحیح بات سے آگاہ کر دے پھر وہ قبول کرے تو بہتر ہے ورنہ سکوت اختیار کرے۔ نزاع و جدال سے پرہیز کرے۔

محمد بن عبدالرحمن میرنی نے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ جب کسی مسئلہ میں صحابہ کرام باہم مختلف ہوں تو کیا ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان میں غور و فکر کر کے یہ فیصلہ کریں کہ ان میں صحیح صواب کس کا قول ہے، تو فرمایا :
لَا يَجُوزُ الْمُنْظَرُ بَيْنَ أَهْلِ بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - میں لوگوں کو غور و فکر ہی نہ کرنا چاہیے۔

میرنی نے کہا کہ پھر عمل کس کے قول پر اور کس طرح کریں۔ فرمایا :

تَقْلُدُ أَهْلَهُ شَنْتَ - ان میں سے جس کا چاہو اتباع کرو۔

(جامع بیان العلم ص ۲۵۸) یہی کاغذ ہے۔

اگر مجتہدین کے ان اقوال میں ابو حنیفہ اور مالک رحمہما اللہ کا مسلک تو یہ تھا کہ جب صحابہ کرام کے باہم کسی مسئلہ میں اختلاف ہو تو بعد کے فقہاء کو چاہیے کہ دلائل میں

غور کر کے جس کا قول سنت سے زیادہ قریب تر سمجھیں اس کو اختیار کر لیں اور امام احمدؒ کے نزدیک اس کی بھی ضرورت نہیں۔ دونوں طرف جب صحابہ ہیں تو جس کا قول چاہے اختیار کر سکتے ہیں :

حضرت ابی ابن کعبؓ اور عبد اللہ ابن مسعودؓ میں ایک مسئلہ میں باہمی اختلاف ہو رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظمؓ نے سنا تو غضب ناک ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا کہ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں پھر ان دونوں کے اختلافات کا فیصلہ اس طرح فرمایا کہ

سَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا تَوَابَا ابْنَ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
ہے مگر اجتہاد میں کوتاہی ابن مسعودؓ نے بھی نہیں کی۔

پھر فرمایا کہ مگر میں اُنہی ایسے مسائل میں جھگڑا کرتا ہوں کسی کو نہ دیکھوں اور نہ اتنی سزا دوں گا۔ (جامع العلم ص ۸۳ ج ۱)

حضرت فاروق اعظمؓ کے اس ارشاد سے ایک تو یہ بات ثابت ہوئی کہ اجتہادی مسائل و اختلافات میں ایک قول صواب و صحیح ہوتا ہے اور دوسرا اگرچہ صواب نہیں مگر ملامت اس پر بھی نہیں کی جاسکتی۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ایسے اجتہادی مسائل میں خلاف و اختلاف پر زیادہ زور دینا مقتدا یا ابن اہل علم کے لیے مناسب نہیں۔ جس سے ایک دوسرے پر ملامت یا نزاع و جدال کے خطرات پیدا ہو جائیں۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مفصل کلام کو نقل کر کے ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ امام شافعیؒ کے اس کلام میں اس کی دلیل موجود ہے کہ مجتہدین کو آپس میں ایک دوسرے کا تحقیر نہ کرنا چاہیئے۔ یعنی ان میں کوئی ایک دوسرے کو یہ نہ کہے کہ آپ غلطی اور خطا پر ہیں۔ (جامع بیان العلم ص ۴۳ ج ۲) وجہ یہ ہے کہ ایسے اجتہادی مسائل میں کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اپنے قول کو یقینی طور پر صواب و صحیح اور دوسرے کے قول

کو یقینی طور پر غلط و غلط کہہ سکتے ہیں اجتہاد اور پورے غور و فکر کے بعد بھی جو رائے قائم کی ہے اس کے متعلق اس سے زیادہ کہنے کا کسی کو حق نہیں کہ اس کے صحیح و صواب ہے مگر احتمال غلط اور غلطی کا بھی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دوسرے کا قول صحیح و صواب ہو۔ خلاصہ یہ کہ اجتہادی اختلافات میں جمہور علماء کے نزدیک علم الہی کے اعتبار سے دو مختلف آراء میں سے حق تو کوئی ایک ہی ہوتی ہے مگر اس کا متعین کرنا کہ ان میں سے حق کیا ہے۔ اس کا یقینی ذریعہ کسی کے پاس نہیں، دونوں طرف غلط و صواب کا احتمال دار ہے۔ مجتہد اپنے غور و فکر سے کسی ایک جانب کو رائج مستہد سے کر عمل کے لیے اختیار کر لیتا ہے۔

ایک اہم ارشاد

استاذ الاساتذہ سیدی حضرت مولانا سیّد محمد الیٰز شاہ کشمیری رحمہ سابق صدر مدرس دارالعلوم دیوبند نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اجتہادی مسائل اور ان کے اختلافات جن میں ہم اور عام اہل علم الجھتے رہتے ہیں اور علم کا پورا زور اس پر خرج کرتے ہیں، ان میں صحیح و غلط کا فیصلہ دنیا میں تو کیا ہوتا میرا ان تو یہ ہے کہ محشر میں بھی اس کا اعلان نہیں ہوگا۔ کیونکہ رب کریم نے جب دنیا میں کسی امام مجتہد کو باوجود غلطیوں کے ایک اجر و ثواب سے نوازا ہے اور ان کی غلطی پر پردہ ڈالا ہے تو اس کریم الکریم کی رحمت سے بہت بعید ہے کہ وہ محشر میں اپنے ان مقبولان بارگاہ میں سے کسی کی غلطی کا اعلان کر کے اس کو رسوا کریں۔

اس کا حاصل یہ ہے کہ جن مسائل میں صحابہؓ و تابعینؓ اور ائمہ مجتہدین رحمہم کا نظری اختلاف ہوا ہے ان کا قطعی فیصلہ نہ یہاں ہوگا نہ آخرت میں، کیونکہ عمل کرنے والوں کے لیے ان میں سے ہر ایک کی رائے پر اپنی ترجیح کے مطابق عمل کر لینا جائز و مستہد ہے دے دیا گیا ہے۔ اور جس نے اس کے مطابق عمل کر لیا وہ فرح سے سبکدوش ہو گیا۔ اس کو ہر اجماع امت تدارک فرغ نہیں کہا جاسکتا۔ ان مسائل میں کوئی عالم کفنی

ہی تحقیقات کرے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کو یقینی حق و صواب کہا جائے اور اس کے مقابل کو باطل قرار دیا جائے، امام حدیث حافظ شمس الدین رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس مسئلہ میں صحابہ و تابعین کا اختلاف ہو گیا وہ اختلاف قیامت تک مٹایا نہیں جاسکتا۔ کیونکہ اس کے مٹانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ان میں سے ایک گروہ کو قطعی طور پر حق پر اور دوسرے کو یقینی طور پر باطل قرار دیا جائے اور یہ ممکن نہیں ہے۔

اُممہ مجتہدین کے اختلاف میں کوئی جانب منکر نہیں ہوتی

مذکورۃ الصدر تصریحات سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس مسئلہ میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہو، اس کی کوئی جانب شرعی حیثیت سے منکر نہیں کہلائے گی کیونکہ دونوں آراء کی بنیاد قرآن و سنت اور ان کے مستند اصول پر ہے۔ اس لیے دونوں جانبیں داخل معدون ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک کو راجح اور دوسرے کو مرجوح کہا جاسکتا ہے۔ اس لیے ان مسائل مجتہد فیہا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی کسی پر عائد نہیں ہوتا بلکہ غیر منکر پر نکیر کرنا خود ایک منکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین کا بے شمار مسائل میں جواز و عدم جواز اور حرمت و حلت کا اختلاف ہونے کے باوجود کہیں منقول نہیں کہ ان میں سے ایک دوسرے پر اس طرح نکیر کرتا ہو جیسے منکرات پر کی جاتی ہے یا ایک دوسرے کو یا اس کے متبعین کو گمراہی یا باطل و فسق و فجور کی طرف منسوب کرتا ہو یا اس کو ترک وظیفہ یا ازکتاب حرام کا مجرم قرار دیتا ہو۔ حافظ ابن عبد البر نے امام شافعیؒ کا جو قول نقل کیا ہے، وہ بھی اس پر شاہد ہے جس میں فرمایا ہے کہ ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد کا خطیہ یعنی اس کو خطا دار مجرم کہنا جائز نہیں۔

شرائط اجتہاد

حضرت امام شافعیؒ نے جہاں مجتہدین کے آپس میں ایک دوسرے کے خطیہ

کو نادرست قرار دیا ہے وہیں اس کی معتزل وجہ اور ایک شرط کا بھی ذکر کیا ہے۔
ان کی عبارت کا متن یہ ہے :

وفی هذا من قول الشافعي
دلیل علی ترک تخطئ
المجتهدین بعضهم لبعض
اذ كل واحد منهم قد ادى ما
كلفه باجتهدا اذ اكان متن
اجتمعت فيه آلة القياس
وكان متن له ان يجتهد و
ليقيس (جامع العلم ص ۲ ج ۲)

اس سے معلوم ہوا کہ دو مختلف آراء کا یہ احترام کہ ان میں سے کسی کو منکر نہ کہا جائے
اور اس کے لئے ماننے والوں کو خطا وار نہ کہا جائے۔ یہ صرف اس صورت میں ہے کہ
اجتہاد صحیح اس کی شرائط کے مطابق ہو۔ آج کل کا سا جاہلانہ اجتہاد نہ ہو کہ جس کو عربی زبان
بھی پوری نہیں آتی اور قرآن و حدیث سے اس کا رابطہ کبھی نہیں رہا۔ اردو انگریزی
ترجموں کے سہارے قرآن و حدیث پر مشق شروع کر دی۔ ایسا اجتہاد خود ایک گناہ عظیم
ہے اور اس سے پیدا ہونے والی رائے دوسرا گناہ اور گمراہی اور خلاف و تنقائ ہے
جس پر تکبر واجب ہے۔

سنت و بدعت کی کشمکش میں صحیح طرز عمل

ہمارے معاشرے میں مذہب کے نام پر ایک اختلاف وہ بھی ہے جو بدعت و
سنت کے عنوان سے پیدا ہوا کہ بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعبیر میں اصول و معجزہ کو
چھوڑ کر ذاتی آراء کو اہم بنا لیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے۔ اس قسم کے اختلافات
بلاشبہ و تفرق داخراقی ہیں جس سے قرآن و سنت میں سلازل کو ڈرایا گیا ہے۔ ان

کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلاشبہ مفید ہے لیکن قرآن کریم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتلایا ہے جس کے ذریعے تفرق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے، بڑھنے نہ پائے۔ یہ وہی اصول دعوت الی الخیر میں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبیر پھر خیر خواہی و عہدہ اور نرم قابل قبول عنوان سے قرآن کریم کے صحیح مفہوم کی طرف بتلایا ہے اور آخر میں معجلہ بالحق ہی احسن یعنی حجت و دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے مگر انوس کہ آج کل عام اہل علم اور صاحبین نے ان اصولوں کو نظر انداز کر دیا۔ صرف جہال میں اور وہ بھی غیر شرع طائعات سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء اور تمسخر اور اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے پتے اجاڑنا جائز ہے استعمال کرنا اختیار کر لیا۔ جس کے نتیجہ میں جنگ و جدال کا بازار تو گرم ہو گیا مگر اصلاح خلق کا کوئی پہلو نہ نکلا۔

افتراق امت کے اسباب

میں نے بس قہری گذارش کو اتنا طویل دینا اور اتنی تفصیل سے بیان کرنا اس لیے کرنا کیا کہ مسلمانوں کے طبقات اہل دین و اعمال اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے مابین جو تفرق آج پایا جاتا ہے وہ عموماً انہی حقائق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ اب میں ان اسباب و عوامل کو پیش کرتا ہوں جو میرے غور و فکر کی حد تک مسلمانوں میں باہمی آیرش و رشتہ اف و جدال کا سبب بنے ہوئے ہیں اور انوس میں کہے کہ اس کو عدمت دین سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔

عنوان میرے نزدیک اس جنگ و جدال کا ایک بہت بڑا سبب فروعی اور اجتہادی مسائل میں تخریب و تعصب اور اپنی اختیار کردہ راہ عمل کے خلاف کو عملاً باطل اور گناہ قرار دینا اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جو اہل باطل اور گمراہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس پر تمام امت کا اتفاق بھی ہے اور عقلاً اس کے سوا کوئی صورت بھی دین پر عمل کرنے کی نہیں ہے کہ جو لوگ خود درجہ اجتہاد کا نہیں رکھتے، وہ اجتہادی مسائل میں کسی اہم مجتہد کا اتباع کریں اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو آزادی اور

ہوا پرستی سے روکنے کے لیے دینی مصلحت سمجھ کر کسی ایک امام مجتہد کا اتباع اختیار کر لیا
 ہے وہ قدرتی طور پر ایک جماعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مجتہد کا اتباع کرنے
 والے ایک دوسری جماعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر جماعت بندی مثبت
 انداز میں صرف اجتہادی مسائل کی حد تک اپنی تعلیمی اور عملی آسائشوں کے لیے ہو،
 تو اس میں کوئی مضائقہ ہے نہ کوئی لغزش اور نہ قلت کے لیے اس میں مضرت۔
 معززت رسال اور تنبیہ کن ایک تو اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ اپنی رائے اور اختیار
 سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ جنگ و جدل اور دوسرے ان فردی مسائل کی
 بحثوں میں غلو کہ سارا علم و تحقیق کا زور اور بحث و تمحیص کی طاقت اور عمر کے اوقات
 عزیز بڑا ہی بھٹوں کی نذر ہو جائیں۔ اگرچہ ایمان و اسلام کے بنیادی اور قطعی اجماعی
 مسائل مجروح ہو رہے ہیں۔ کفر و الحاد دنیا میں پھیل رہا ہے، سب سے صرف نظر کر کے
 ہمارا علمی مشغلہ یہی فروغی بخشیں جن میں جن کے متعلق مذکورۃ الصدر تفصیل میں ابھی آپ
 معلوم کر چکے ہیں کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد بھی بات اس سے آگے نہیں بڑھتی۔
 کہ یہ راجح ہے اور اس کے خلاف مرجوح اور اس راجح مرجوح کا بھی یقینی فیصلہ نہ دینا
 میں ہو سکتا ہے نہ برزخ میں ان کا سوال ہو گا نہ محشر میں اس راجح مرجوح کا اعلان ہو گا۔
 اسی طرح نہ ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں پر تنبیہ کرنا درست ہے نہ ان کو
 خطا کا مجرم ٹھہرانا صحیح ہے۔ اس وقت ہماری قوم کا مرکز یہ ترین طبقہ علماء و فقہاء
 کا خصوصاً جو تعلیم و تصنیف میں مشغول ہیں، ان کی شبانہ روز مشغولیت کا جائزہ لیا
 جائے تو بیشتر حضرات کی علمی تحقیقات اور سعی و عمل کی ساری توانائی انہی فروغی بحثوں
 میں محدود نظر آئے گی۔

لمحہ منکر یہ

ان میں بعض حضرات کا غلو تو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف رائے
 رکھنے والوں کی نماز کو فاسد اور ان کو تارک قرآن سمجھ کر اپنے مخصوص مسلک کی

اس طرح دعوت دیتے ہیں جیسے کسی منکر اسلام کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ اور اسی کو دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھے ہوئے ہیں۔

معلوم نہیں کہ یہ حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں طرف سے حملہ آور طوفانوں سے باخبر نہیں یا جان بوجھ کر اغراض کہتے ہیں۔ اس وقت جبکہ ایک طرف تو کھلے ہوئے کفر عیسائیت اور کمیونزم نے پورے اسلامی ممالک اور اسلامی حلقوں پر گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ اور یہ دونوں کفر طوفانی رفتار کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں صرف پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہر سال مرتد ہو جاتی ہے دوسری طرف کفر نفاق اور الحاد خود اسلام کا نام لینے والوں میں کہیں نادانیت اور مزائیت کے لباس میں، کہیں پروپیگنڈہ اور انگارہ حدیث کے عنوان سے، کہیں مغرب سے لائی ہوئی اباحت اور تمام محرمات شریعہ کو حلال کرنے کے طریقوں سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ الحاد، کفر و نفاق پہلے کفر سے اس لیے زیادہ خطرناک ہے کہ اسلام اور قرآن کے عنوان کے ساتھ آتا ہے جن کے دام میں سیدھے سادھے جاہل عوام کا توڑ کر ہی کیا ہے ہمارے تو تعلیم یافتہ نوجوان بہ کثرت اس لیے آ جاتے ہیں کہ نئی تعلیم اور نئی معاشرت نے ان کو دینی تعلیم اور اسلامی اصول سے اتنا دور پھینک دیا ہے کہ وہ مادی علوم و فنون کے ماہر کہلانے کے باوجود مذہب اور دین کی ابتدائی معلومات سے بھی محروم کر دیے گئے ہیں اور کھلے اور چھپے کفر کی ان ساری اقسام سے بھی اگر کچھ غرضش نصیب مسلمان بچ جائیں تو فحاشی، عریانی، سنگے ناچ رقص و سرود کی محفلوں اور گھر گھر ریڈیو کے ذریعہ قلعہ گانوں اور سینماؤں کی زہریلے فضاؤں سے کون ہے جو بچ سکے۔

اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور بد اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے بازار جھوٹ، غریب، سود، قمار سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے چلانے والے کوئی یہودی نہیں، ہندو یا نیپالی نہیں، اسلام کے نام لیا ہوا ہے۔ ہمارے سرکاری محکمے رشوت، ظلم و جور، کام چوری، بے رحمی اور سخت دلی کی

تربیت لگائیں بنے ہوئے ہیں اور ان کے کارفرما بھی نہ انگریز ہیں، نہ ہندو —
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیٹنے والے۔ روزِ آخر پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے
 ہیں۔ ہمارے عوام علمِ دین سے کورے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے، دین کے فرائض و واجبات
 سے بیگانہ، مشرکانہ رسوم اور کھیل تماشاؤں کے دلدادہ میں سے

اسے بسرا پر وہ بیٹرب بخواب خیر لے کہ شد مشرق و مغرب خواب

ان حالات میں کیا ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم خود و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ
 اس وقت ہمارے آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی
 اور اگر محشر میں آپ نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس طرح کے
 حملے جو رہے تھے، میری امت اس بد حالی میں مبتلا تھی، تم وراثتِ نبوت کے دعویدار
 کہاں تھے؟ تم نے اس وراثت کا کیا حق ادا کیا؟ تو کیا ہمارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم
 نے رفیع الدین کے مسئلہ پر ایک کتاب لکھی تھی یا کچھ طلباء کو شریعتِ جامی کی بحث حاصل و
 محصل خوب سمجھائی تھی، یا حدیث میں آنے والے اجتہادی مسائل پر بڑی دلچسپ تقریریں
 کی تھیں یا صحابیائے زورِ قلم اور فقہ بازی کے ذریعہ دوسرے علماء و فضلاء کو خوب دلیل
 کیا تھا۔

فروعی اور اجتہادی مسائل میں بحث و تحقیق گو مذہبِ موم چیز نہیں، اگر وہ اپنی حد کے
 اندر اخلاص سے اللہ کے لیے ہوتی۔ لیکن جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہوں کہ اسلام و ایمان
 کی بنیادیں ستر لزلہ کو بیٹھولے فتروں کی خبر ہم سنتے ہیں، اللہ و رسول کے احکام کی خلاف
 ورزی بلکہ استہزاء و تمسخر دہنی آنکھوں سے دیکھتے اور رکاوٹوں سے سنتے ہیں مگر ہمارے کان پر
 جوں تک نہیں رنگنی تو اس کی کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ یہ فروعی بحثیں ہم اخلاص کے ساتھ
 اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ان میں کچھ ثابتیت اور اخلاص ہوتا تو ہم ان حالات

۱۔ حضورِ سرورِ کونین مسندِ اہلِ دہلی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آغاز سے خطاب تو کیا ہی جائز ہو سکتا
 ہے اور جب ایک موجد اپنے الفاظ استعمال کرے گا تو اس سے مراد استغناء و استغناء نہیں ہوگی۔

کے تحت اسلام اور دین کے تقاضوں کو پہنچتے اور فریضے سے زیادہ اصول اسلام کی حفاظت میں لگے ہوتے۔ ہم نے تو کویا علمی اور دینی خدمات کو انہی فروغی مباحث میں منحصر کر رکھا ہے۔ اور سعی و عمل کی پوری توانائی اسکا پر نکال رکھی ہے۔ اسلام کے اصول اور بنیادی مسائل اور ایمان کی سرحدوں کو دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی چھوڑ دیا ہے۔ لڑنا کسی محاذ پر چلے گیا تھا اور ہم نے طاقت کس محاذ پر لگادی۔ انا للہ الخ یہ تو کفر و تعصب کے غلہ کا نتیجہ ہے۔

اسی کے ساتھ دوسری بھاری غلطی ان اجتہادی مسائل میں اختلاف کے حدود کو توڑ کر تفرق و تشدّد اور جنگ جہل اور ایک دوسرے کے ساتھ تسخیر و استعمار تکسبتیجے جاتا ہے جو کسی شریعت و ملت میں روا نہیں اور افسوس ہے کہ یہ سب کچھ خدمتِ علم دین کے نام پر کیا جاتا ہے اور جب یہ معاملہ ان علماء کے متبعین عوام تک پہنچتا ہے تو وہ اس لڑائی کو ایک جہاد قرار دے کر لڑتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کا جہاد خود اپنے ہی دست و بازو سے ہونے لگے اس کو کسی غنیمت کی مانند اور کفر و کھاد کے ساتھ جنگ کی مانند نہیں

قرآن وحدیث میں اسی تجا و زعم الحمد و د کا نام تفرق سب جو بائز اختلاف رائے سے الگ ایک چیز ہے، قرآن میں آیا، بگو ارشاد ہے، وَاعْتَبِرُوا بِكَسْبِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفْرَقُوا دوسری جگہ اللہ قتلے کی طرف سے ایک وصیت کا ذکر ہے جو تمام انبیاء القیین کو کی گئی ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: اَنْ اَقِيْتُمْ اَلْاٰیٰتِیْنَ وَلَا تَفْرَقُوْا فِیْہِہَا اَم تَقْسِرُوْنَ اِلَیْہِہَا فَرِیًّا گواہانِ دین سے مراد علماء و متبعین اور اَنْ تَفْرَقُوْا کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں عداوت نہ کرو، بھائی بھائی بن کر نہ ہو۔

اس وصیت کے بعد قرآن میں بنی اسرائیل کے تفرق کا بیان کر کے اہل اسلام کو متنبہ کیا گیا ہے کہ وہ ان کے طریقہ پر نہ جائیں۔ اس میں ارشاد ہے وَمَا تَفْرَقُوْا اِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا حَبَّ اَرْسَلْنَا بَعْثًا بَیْنَهُمْ۔ حضرت ابو العالیہ

نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ لفظ اُجیباً بَیِّنَةً میں اشارہ ہے کہ ایسے اختلافات کا عداوتہ اور جنگ و جدل تک پہنچنا کبھی دین کے سبب سے نہیں ہوتا بلکہ بغیبا علی الدنیا و ملکہ شہما و زحر ظہما و زینتہا و سلطانتہا (جامع احکم ص ۷۷) یعنی یہ عداوت جب بھی ظور کرو تو اس کا سبب دنیا، حب مال یا حب جاه ہوتا ہے جس کو نفس و شیطان خدمت دین کا عنوان دے کر مزین کر دیتا ہے ورنہ اس طرح کے مسائل میں اختلاف رائے کی حد وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے اگر مشیت طوریہ اپنے عمل کے لیے ایک جانب کو اصرار سمجھ کر اختیار کر لیں اور اس سے مختلف مسلک رکھنے والوں سے لڑتے نہ بھروسہ جس طرح دنیا میں انسان جب بیمار ہوتا ہے اپنے معالجہ کے لیے کسی ایک حکیم یا ڈاکٹر کا انتخاب کر کے صرف اسی کے قول پر بھروسہ کرتا ہے اور اسی کی ہدایات پر عمل کرتا ہے مگر دوسرے ڈاکٹروں کو برا بھلا کہتے نہیں پسندتا۔ آپ کسی ایک شخص کو وکیل بنا کر اپنا مقدمہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں مگر دوسرے وکلاء سے لڑتے نہیں پھرتے۔ اجتہاد ہی مختلف فیہ مسائل میں بھی ٹھیک یہی آپ کا طرز عمل ہونا چاہیئے۔

جماعتوں کا غلو

ہماری دینی جماعتیں جو تعلیم دین یا ارشاد و تلقین یا دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کے لیے قائم ہیں۔ اور اپنی اپنی جگہ مفید خدمات بھی انجام دے رہی ہیں۔ ان میں بہت سے علماء و صلحاء اور مخلصین کام کر رہے ہیں۔ اگر بھی متحد ہو کر تقسیم کار کے ذریعہ دین میں پیدا ہونے والے تمام دشمنوں کے اسدا کی فکر اور امکا کی حد تک باہم تعاون کرنے لگیں اور اقامت دین کے مشترک مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو سمجھے اور دوسروں کے کام کی ایسی ہی قدر کریں جیسی اپنے کام کی کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی

ایک عظیم الشان طاقت بن سکتی ہیں اور ایک عمل کے ذریعے اکثر دینی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں۔

مگر عموماً یہ سہولتیں ہر جماعت نے جو اپنے سعی و عمل کا ایک دائرہ اور نظام عمل بنایا ہے، عملی طور پر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدمت دین کو اسی میں منحصر سمجھ رہے ہیں، گویا ان سے نہ کہیں۔ دوسری جماعتوں سے اگر جگٹ جہل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ان جماعتوں میں بھی ایک قسم کا تشمت پائیا جاتا ہے۔ غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ دین کی اشاعت، حفاظت اور مسلمانوں کی علمی، عملی، اخلاقی اصلاح ہی ہے لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے کسی نے ایک دارالعلوم قائم کر کے تعلیم دین کی اہم خدمت انجام دی۔ کسی نے ایک تبلیغی جماعت بنا کر رشد و ہدایت کا فرض ادا کیا۔ کسی نے کوئی انجمن بنا کر احکام دین کی نشر و اشاعت کا تحریری انتظام کیا۔ کسی نے فزائے کے ذریعے خلق خدا کو ضروری احکام بتانے کے لیے دارالافتاء قائم کیا۔ کسی نے اسلام کے حسنات و محذاتہ تجلیات کے جواب کے لیے تصنیفات کا یا ہفتہ واری یا ماہواری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ سب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں، مگر درحقیقت ایک ہی مقصد کے اجراء ہیں۔ ان مختلف محاذوں پر جو مختلف جماعتیں کام کر رہی ہیں ضرور ہے کہ ہر ایک کا نظام عمل مختلف ہوگا اس لیے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کے لیے اپنے اپنے فرائض اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول و قواعد بنا رکھے ہیں اور ہر جماعت ان کی پابند ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو منصوص اور قطعی اور قرآن و سنت سے ثابت ہے اس سے انحراف کرنا قرآن و سنت کی حدود سے نکلنا ہے لیکن یہ اپنا بنایا ہوا نظام عمل اور اس کے تنظیمی اصول و قواعد نہ منصوص ہیں نہ ان کا اتباع از روئے شرع ہر ایک کے لیے ضروری ہے بلکہ جماعت کے ذمہ داروں نے سہولت عمل کے لیے ان کو اختیار کر لیا ہے۔ ان میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا نظام عمل

بنالینا بھی کسی کے نزدیک ناجائز یا مکروہ نہیں ہوتا مگر اس میں علمی غلو تقریباً ہر جماعت میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے تجوزہ نظام عمل کو مقصد منصوص کا درجہ دے دیا گیا۔ جو شخص اس نظام عمل میں شریک نہیں اگرچہ مقصد کا کتنا ہی عظیم کام کر رہا ہو اس کو اپنا بجائی اپنا شریک کا نہیں سمجھا جاتا۔ اور اگر کوئی اس نظام عمل میں شریک تھا پھر کسی وجہ سے اس میں شریک نہ رہا تو عملاً اسے اصل مقصد اور دین سے منحرف سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی اقامت دین کی خدمت پہنچنے سے بھی زیادہ کرنے لگے۔ اس غلو کے نتیجے میں وہی تحریک و مقصد اور گروہ بندی کی آفتیں اچھے خاصے دیندار لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جو جاہل عصیتوں میں مبتلا لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔

پیغمبرانہ دعوت کو نظر انداز کرنا

ہماری تبلیغ و دعوت اور اصلاحی کوششوں کو بے کار کرنے اور تفرقہ اور جنگ حد تک کی تبلیغ کو وسیع کرنے میں سب سے زیادہ دخل اس کو ہے کہ آج کل کے اہل زبان اور اہل قلم علماء نے عموماً دعوت و اصلاح کے پیغمبرانہ طریقوں کو نظر انداز کر کے صحافیانہ زبان اور فقرے چست کرنے ہی کو بات میں وزن پیدا کرنے اور مؤثر بنانے کا ذریعہ سمجھ لیا ہے۔ اور تجربے و مشاہدے سے واضح ہے کہ یہ ایک ایسا منحوس طریقہ ہے کہ اس خطا کا ریاگراہ کی اصلاح کی کبھی توقع نہیں رکھی جاسکتی۔ یہ طریق کار ان کو ضد اور ہٹ دھرمی پیدا کرنے پر زیادہ مضبوط کر دیتا ہے اور اصلاح کے بجائے دلوں میں دشمنی کے بیج بوتا ہے اور عداوت کی آگ بھڑکاتا ہے۔

اں اپنے برا خواہوں اور حقدارین کے لیے کچھ دیر کا سامان تفریح ضرور ہو جاتا ہے اور ان کی داؤ گھنی بیٹے سے سکھنے والے بھی کچھ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم نے دین کی بڑی اچھی خدمت کی ہے۔

لیکن جن لوگ اس ضمنوں کے مخاطب ہوتے ہیں ان کے دلوں سے پوچھیے کہ اگر کسی وقت ان کو اس بات کے حق ہرنے کا یقین بھی ہو جائے تو یہ فقرہ بازی اور تسخر و استہزاء کا طریق اس کو حق کی طرف آنے سے مانع نہیں بن جاتا اور انہیں ہمیشہ کے لیے اس داعی کا دشمن نہیں بنا دیتا ہے۔

پیغمبرانہ دعوت کے عناصر اربعہ

اس کے بالمقابل اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبروں کی دعوت کا طریقہ ملاحظہ فرمایا جائے تو اس کے الفاظ سادہ مگر عام فہم انسانی ہمدردی سے لبریز اور نرم ہوتے ہیں۔ وہ مخالفین کی سخت ترین بدکلامی سن کر بھی جواب سادہ اور نرم دیتے ہیں فقرے نہیں کہتے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ حق بات قبول کر لے۔ اس کے لیے حکمت کے ساتھ تدبیریں کرتے ہیں۔

پیغمبرانہ دعوت کی دو قرآن کے ایک لفظ نذیر سے سمجھی جا سکتی ہے جو ہر پیغمبر کے لیے قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔

قرآن کریم میں جا بجا ان کو بشیر و نذیر کہا گیا ہے۔ لفظ نذیر کا ترجمہ اردو میں ڈرانے والے کا کیا جاتا ہے۔ مگر ڈرانے کا لفظ نذیر کا پورا مفہوم ادا نہیں کرتا۔ اردو زبان کی نگلی کی وجہ سے اس ترجمہ کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈرانے کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ چور ڈاک کا بھی ڈرانا ہے۔ درندہ اور دشمن کا بھی ڈرانا ہے اور ایک شفیق باپ بھی اپنے بچہ کو سناپ، بچھو، زہر اور آگ سے ڈراتا ہے پہلی قسم بڑی تحریف ہے نذارت و انذار نہیں، چور، ڈاکو یا دشمن اور درندہ کو نذیر نہیں کہا جائے گا اور دوسری قسم جو زبان باپ کی طرف سے ہے وہ ڈرانا شفقت ہمدردی کی بنیاد پر نظر اور تکلیف دہ چیزوں سے ڈرانے والے کو نذیر کہا جاتا ہے۔

انبیاء علیہم السلام کے لیے نذیر کا لفظ استعمال فرما کر ان کی تبلیغ و تعلیم کی روح کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ وہ صرف کوئی پیغام ہی نہیں پہنچاتے بلکہ حکمت اور ہمدردی

اور خیر خواہی سے اس پیغام کو موثر بنانے اور مخاطب کو ہلاکت سے بچانے کی پوری تدبیر اور کوشش بھی کرتے ہیں۔

قرآن کریم میں دعوت پیغمبرانہ کے جو اصول ایک آیت میں بیان کیے گئے ہیں، وہ گویا اس لفظ اندیز کی شرح ہیں۔ ارشادِ باری ہے: اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلٍ رَّبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالنَّوْظِ الْعَظِيْمَةِ ۝ الْحَسَنَةُ وَجَادِلْهُمْ بِاَتْنِيْ هِيَ اَجْسَرُ اس میں دعوت الی اللہ کے آداب میں سب سے پہلے بال حکمت کو رکھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ راسخ کا کام صرف ایک پیغام و کلام کو لوگوں کے کانوں میں ڈال دینا نہیں بلکہ حکمتِ تدبیر سے مناسب وقت مناسب ماحول دیکھ کر ایسے عنوان سے پہنچانا ہے کہ مخاطب کے لیے قبول کرنا آسان ہو جائے۔

دوسری چیز موعظت ہے جس کے معنی کسی کو بھد دی و خیر خواہی کے ساتھ نیک کام کی طرف بلانے کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ داعی کے لیے ضروری ہے کہ جو کلام کرے ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبہ سے کرے۔ تیسری چیز موعظت کے ساتھ حسنہ کی قید ہے۔ اس میں اشارہ عنوان کو نرم اور دلنشیں بنانا ہے کیونکہ بعض اوقات خاص ہمدردی و خیر خواہی سے کسی کو اس کی بھلائی کی طرف بلایا جاتا ہے مگر عنوان اور لب لہجہ و نغز اش ہوتا ہے تو وہ دعوت بھی موثر نہیں ہوتی۔ اس لیے موعظت کے ساتھ حسنہ کی قید۔ حاصل یہ کہ اس آیت نے دعوت پیغمبرانہ کے آداب میں ان تین چیزوں کو ضروری قرار دیا۔ اول حکمت و تدبیر، اس کام کے لیے دعوت بیکار نہ ہو جائے موثر ہو۔ دوسرے ہمدردی و خیر خواہی سے نیک کام کی دعوت۔ تیسرے اس دعوت کا عنوان اور لب و لہجہ نرم و قابل قبول ہو۔

آخر میں ایک چوتھی چیز یہ بتلائی گئی کہ اگر دعوت کو ان آداب کے ساتھ پیش کرنے پر بھی قبول نہ کیا جاوے اور نوبت مجاہدہ ہی کی آجائے تو پھر عاصیانہ انداز کا مجاہدہ نہ ہونا چاہیے بلکہ ہلکتی ہی احسن یعنی اچھے طریقے پر ہونا چاہیے۔ ابن کثیرؒ نے اس کی تفسیر میں فرمایا:

میں بھی حال رہا ہے۔ آخری دور میں حضرت سیدہ کا عیال شہید ہوا قاعدہ کے ہڈی کی جامع مسجد سے دھوا کر کے باہر آ رہے تھے کہ مسجد کی سیڑھیوں پر چند غنڈوں نے راستہ روکا اور کہا ہم نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں۔ مولانا نے نہایت لطافت سے فرمایا کہ بھائی! آپ کو غلط خبر ملی ہے۔ میری والدہ کے نکاح کے گواہ اب تک زندہ موجود ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مقصد صرف گالی دینا اور ایذا پہنچانا ہے مگر وراثتِ انبیاء کا جو کام ہونا چاہیئے وہ کیا، کہ ان کی گالی کو ایک مسند بنا کر بات ختم کر دی۔

طریقِ نبوت اور ہم

حقیقت یہ ہے کہ دعوت و اصلاح کا کام انبیاء یا ان کے وراثت ہی کر سکتے ہیں جو قدم قدم پر اپنا خون پیتے ہیں اور دشمن کی غیر خواہش اور ہمدردی میں لگے رہتے ہیں۔ ان کی رفتار و رفتار میں کسی مخالف پر طعن و تشنیع کا شائبہ نہیں ہوتا۔ وہ مخالف کے جواب میں فقرے چست کرنے کی فکر نہیں کرتے، وہ ان پر الزام تراشی کا پہلو اختیار نہیں کرتے، اسی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ چند روز کی مخالفتوں کے بعد جسے بڑے سرکشوں کو ان کے سامنے جھکنا پڑتا ہے، ان کی بات کو ماننا پڑتا ہے۔ آج انیسویں یہ ہے کہ ہم اسوۂ انبیاء سے اتنی دور جا پڑے کہ ہمارے کلام و تحریر میں ان کی کسی بات کا رنگ نہ رہا۔

آج کل کے مبلغ و مبلغ کا کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مخالف پر طرح طرح کے الزام لگا کر اس کو رسوا کرے اور فقرے ایسے چست کرے کہ صنفِ والد کو پکڑ کر رہ جائے، اسی کا نام آج کی زبان میں زبانِ دانی اور اردو ادب ہے۔ انا بقیۃ دِائِنا الیسو را یجھوت۔

اللہ تعالیٰ تو اپنے انبیاء کو جب تقاسم و دعوت پر کھڑا کرتے ہیں تو ان سے و ہر دن علیہا السلام جیسے اولوالعزم پیغمبروں کو فرعون جیسے سرکش کافر کی طرف بھیجنے کے وقت یہ دایند نامہ دے کر بھیجتے ہیں:

قَوْلًا لَّهِ قَوْلًا لَّيْلًا تَعْلَمُ
 یتذکرہ اذینغشی
 ”فرعون سے بات نرم کرو۔ شاید راستہ پر
 آجائے اور اللہ تولاے سے ڈر جائے۔“

آج ہمارے علماء و مصلحین و مبلغین میں کوئی حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام
 سے زیادہ ہادی اور رہبر نہیں ہو سکتا اور ان کے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں
 ہو سکتے تو ان کے لیے کیسے روا ہو گیا کہ جس سے ان کا کسی راستے میں اختلاف ہو جائے
 تو اس کی پگڑی اچھا لیں اور ٹانگ بھینچنے کی فکر میں لگ جائیں اور استہزاء و تمسخر کے
 ساتھ اس پر فقرے چست کریں۔ اور پھر دل میں خوشی ہوں کہ ہم نے دین کی بڑی
 خدمت انجام دی ہے۔ اور لوگوں سے اس کے متوقع رہیں کہ ہماری خدمات کو سراہیں
 اور قبول کریں۔

میری نظر میں اس وقت یہ تین اسباب ہیں جو مسلمانوں کا شیرازہ بندھنے
 نہیں دیتے۔ ہر اجتماع کے نتیجے میں افتراق اور ہر تنظیم کے نتیجے میں تفریق، ہر اصلاح
 کے نتیجے میں فساد اور ہر دعوت کے نتیجے میں نفرت ہمارے سامنے آتی ہے۔ کاش
 ہم مل کر سوچیں اور دوسروں کی اصلاح سے پہلے اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ کیونکہ اصل
 مرض یہی ہے کہ حب مال و جاہ، حسد و بغض کی بخاستوں سے اپنے قلوب پاک نہیں
 ہمیں اس پر بڑا ناز ہے کہ ہم چوری، رشوت، سود، شراب، رقص و سرود اور سینما
 سے پرہیز کرتے ہیں اور نماز روزے کے پابند ہیں۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ کہیں ہماری
 یہ نماز روزہ کی پابندی اور سود، شراب، رقص و سرود سے پرہیز کہیں ایسا تو نہیں
 کہ صرف اپنی مولوی گری کے پیشے کی خاطر ہو کیونکہ اس پیشے میں ان چیزوں کی کھپت
 ٹھہری ورنہ اگر ہم ان چیزوں سے خالص خوفِ خدا کی بنا پر بچے ہوتے تو حسبِ اہل
 جاہ، حسد و بغض، کبر و یار سے بھی بچے ہوتے۔ کیونکہ ان کی بخاست کچھ سود و شراب سے
 کم نہیں۔ مگر یہ ”اگناہ ہمارے مجھے اور عمارے کے ساتھ جمع ہو سکتے ہیں اس لیے
 ان کی پرواہ نہیں ہوتی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو دراصل سارے تعزفوں کی بنیاد
 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب آفتوں سے بچنے کی توفیق کامل عطا فرمائے تاکہ نیک

جو کہ دعوتِ اصلاح کا کام پیمبرانہ جذبہ اور پیغمبرانہ آداب کے ساتھ لے کر کھڑے ہو جائیں۔

خلاصہ کلام

اہلِ نظر و فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک میں مسلمان جن مصائب اور آفات میں مبتلا ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب آپس کا تفرقہ اور خانہ جنگی ہے۔ در نہ عددی اکثریت اور مادی اسباب کے اعتبار سے پوری تاریخِ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہے۔

اور اس تفرقہ کے سبب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب خدا اور آخرت سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چند روزہ مال و دولت اور عزت و جاہ کی ہوس بے لگام ہے۔ جو ہمارے معاشرہ میں کبھی سیاسی اقتدار کے لیے کش مکش، تجارتی اور صنعتی ریس، عہدوں اور مناصبوں کی خاطر یا بھی اقتصاد کی صورت میں ہمارے معاشرہ کو پارہ پارہ کرتی ہے اور کبھی مذہبی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اذیت و استہزاء کا ذریعہ نہیں بن جاتی ہے۔ مگر نہ اگر اجتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحابہ و تابعین کی طرح ہماری جگہ کا مٹھ صرف کفر و الحاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے اور اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیاد پر مضمون نظر آئیں۔۔۔۔۔

ڈاکٹر دار علمائے دردمندانہ گزارش

سیاسی اور اقتصادی میدان اور اعزاز و منصب کی دوڑ میں بے اعتدالیوں کی روک تھام تو سرِ دست ہمارے بس میں نہیں لیکن خود دین و مذہب کے بے نامہ کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراکِ مقصد کی خاطر مٹا دیں

کیے جاسکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت اور اتحاد بے دینی کے سیلاب کی ممانعت کے اہم مقصد کو صحیح معنی میں مقصد اصلی سمجھ لیں تو یہ وہ نقطہ وقت ہے کہ جس پر مسلمانوں کے سارے فرقے ساری جماعتیں جمع ہو کر کام کر سکتی ہیں اور اسی وقت اس سیلاب کے مقابلہ میں کوئی موثر کام انجام پاسکتا ہے۔

لیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصلی ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اس لیے ہماری توانائی اور علم و تحقیق کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے۔ وہی ہمارے جلسوں، خطوں، رسالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے۔ اور جس رنگ کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے، اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں جس کے نتیجے میں ہماری وہ طاقت جو کفر و الحاد اور بے دینی اور معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلہ پر خرچ ہوتی، آپس کی جنگِ جدل میں خرچ ہونے لگتی ہے۔ اسلام و ایمان ہمیں جس محاذ پر لڑنے اور قربانی دینے کے لیے پکارتا ہے۔ وہ محاذ دشمنوں کی یلغار کے لیے خالی پڑا نظر آتا ہے۔ ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے پُر ہے۔ اعمال و اخلاق برباد ہیں۔ معاملات و معاہدات میں فریب ہے۔ سود، قمار بازی، شراب، خمر، بے حیائی، بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر چھا گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کے جائز وارث اور ملک و ملت کے نگہبانوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر جتنا غصہ آتا ہے اس سے آدھا بھی ان خدا کے باغیوں پر کیوں نہیں آتا۔ اور آپس کے نظریاتی اختلاف کے وقت جس جوشِ ایمانی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کے اس اہم محاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا۔ ہمارا زورِ زبان اور زورِ قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصولِ ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلہ میں کیوں صرف نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بیابانِ مرموع کیوں نہیں بن جاتے؟

آخر ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ بعثتِ انبیاء اور نزولِ قرآن کا وہ مقصدِ عظیم جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور جس نے اولادِ آدم کو بحیثیت سے نکال کر ان نیت سے سرفراز کیا اور جس نے ساری دنیا کو اسلام کا حلقہٴ گردش بنایا، کیا وہ صرف یہی مسائل تھے جن میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں اور کیا دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریق اور پیغمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے۔

اَلْعَرَبِیُّنَ بَلَدِیْنِ اَمْنُوْا اَنْ یَّخْشَعَ
تَتُوْبُ لِمَوْلٰیْکُمْ مِّنْهُ وَمَا
نَزَلَ مِنْ الْحَقِّ۔
کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کیے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں۔

آفرودہ زمانہ وقت آئے گا جب ہم اپنی نظریاتی و نظامی مسائل سے ڈراگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور گہڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کو اپنا اصلی فرض سمجھیں گے۔ ملک میں عیسائیت اور کینززم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی خبر ملی گے۔ قادیانیت کے انکارِ حدیث اور تحریفِ دین کے لیے قاتل شدہ اداروں کا پیغمبرانہ و خود اصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں گے۔

اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور محشر میں ہمارے اُافی اور نبی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ سوال فرمایا کہ میری شریعت اور میرے دین پر جسے جو رہے تھے۔ اسلام کے نام پر کف پھیلا یا جا رہا تھا۔ میری امت کو میرے دشمنوں کی امت بنانے کی کوشش مسلسل جاری تھی، قرآن و سنت کی کھلے طور پر تحریف کی جارہی تھی۔ خدا اور رسول کی نافرمانی اعلانیہ کی جارہی تھی تو تم مدعیانِ علم کہاں تھے؟ تم نے اس کے مقابلے پر کتنی محنت اور قربانی پیش کی؟ کتنے جھکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لگایا۔ تو آج ہمیں سوتھ لیتا چاہیے کہ ہمارا جواب کیا ہوگا۔

راہِ عمل

اس لیے بہت کا درد اور اسلام و ایمان کے اصول و مقاصد پر نظر رکھنے والے حضرات علمائے میری درودِ نذرانہ گزاریں۔ جسے کہ مقصد کی اہمیت اور نزاکت

کو سامنے رکھیں۔ سب پہلے نویسے دلوں میں اس کا عہد کریں کہ اپنی علمی و عملی صلاحیت اور زبان و قلم کے زور کو زیادہ سے زیادہ اس محاذ پر لگائیں گے جس کی حفاظت کے لیے قرآن و حدیث آپ کو بلا ہے۔

(۱) علماء کرام اس بات کا عہد بھی کیجئے اور فیصلہ بھی کہ اس کام کے لیے اپنے موجودہ مشاغل میں سے سب سے زیادہ وقت نکالیں گے (۲) دوسرے یہ کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقہٴ درس اور تصنیف و تالیف اور فتوے تک محدود رکھیں گے۔ عوامی جلسوں، اخباروں، اشتہاروں، باہمی مناظروں اور جھگڑوں کے ذریعہ ان کو نہ اچھا لیں گے، ان حلقوں میں بھی پیغمبرانہ اصول و دعوت اصلاح کے تابع و غرضائش عنوان اور طعن و تشنیع، استہزاء و تمسخر اور صیانیہ فقرہ بازی سے گریز کریں گے (۳) تیسرے یہ کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی بیماریوں کی اصلاح کے لیے دانشمن عنوان اور مشفقانہ سب و لہجہ کے ساتھ کام شروع کر دیں گے۔ (۴) چوتھے یہ کہ الحاد و بے دینی اور تحریک قرآن و سنت کے مقابلہ کے لیے پیغمبرانہ اصول و دعوت کے تحت حکیمانہ تدبیروں، مشفقانہ و ناصحانہ بیانات اور دانشمن و لاعلم کے ذریعہ مجاہدہ بالحق ہی احسن کے ساتھ اپنے زور و زبان اور زور قلم کو وقف کر دیں گے۔

میں جو کچھ کہہ گیا ہوں افسوس کہ نہ میرا منصب تھا نہ علماء کرام کے سامنے مجھے ایسی عزت کرنا چاہیے تھی مگر دکھی دل کے کچھ کلمات ہیں جو زبان پر آگئے۔ میرے محترم بزرگ مجھے معاف فرمائیں اور اگر ان باتوں میں کوئی مفید پہلو ہے تو وہ خود ان کا اپنا کام ہے اس کو اختیار فرمائیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر حضرات علماء اس طرف متوجہ ہو گئے اور کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ** —

یعنی اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا مشاہدہ کریں گے۔

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ۔

اختلافاتِ اُمت اور اُن کا حل

مولانا مفتی محمد شفیع صاحب نے ایک دوسرے موقع پر ”اختلافاتِ اُمت اور اُن کا حل“ کے عنوان سے تقریر فرمائی جو فی الحقیقت یہ ”وحدتِ اُمت“ کے تمہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس مناسبت سے اس تقریر کو بھی ”وحدتِ اُمت“ کے خطاب کے ساتھ ہی شائع کیا جا رہا ہے، تاکہ بات مکمل ہو جائے اور مرض و علاج دونوں کی تفصیلات یکے وقت سامنے آجائیں۔

اختلافاتِ اُمت اور اُن کا حل

شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ مالہ کی چار سالہ جیل سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تو علماء کے ایک مجمع کے سامنے آپ نے ایک اہم بات ارشاد فرمائی۔

جو لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں وہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ ان کی یہ قیہ و فہم عام سیاسی لیڈروں کی قید نہ تھی۔ جنگِ آزادی میں اس ورثہ کی ساری تحریکات صرف رضائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اُمت کی صلاح و فلاح کے گرد گھومتی تھیں مسافرت اور تنہائی بے کسی کے عالم میں گزرتی تھی وقت جلد جو ان کی زبان مبارک پر آیا تھا ان کے مزم اور مقاصد کا پتہ دیتا ہے فرمایا:

الحمد للہ بحیثیت گرفتارم نہ بحیثیت

جیل کی تنہائی میں ایک روز بہت غموم دیکھ کر بعض رفقاء نے کچھ تسلی کے الفاظ کہنا چاہے تو مسند فرمایا: "اس تکلیف کا کیا غم ہے جو ایک دن ختم ہو جائے والی ہے غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف و محنت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہے یا نہیں۔"

مالا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد عشاء دارالعلوم میں تشریف فرما تھے۔ علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا اس وقت فرمایا کہ ہم نے تو مالاک کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر سارا مجمع جہنم گزشت ہو گیا کہ اس آیت و اعلیٰ درویش نے اسی سال ملا کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق سیکھے ہیں وہ کیا ہیں۔ فرمایا کہ:

"میں نے جہاں تک جیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے۔ ایک ان کا مستہ آن کو چھوڑ دینا، دوسرے ان کے آپس کے

اختلافات اور خانہ جنگی، اس لیے میں وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ مسلمان کریم کو لفظ اور معنایاً عام کیا جائے۔ بچوں کے لیے لفظی تعلیم کے مکاتب ہر بستی بستی میں قائم کیے جائیں۔ بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کے لیے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔

تباہی امت نے ملت محور کئے میں کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی، باقی آیام زندگی میں منفع و مصلحت اور بجوم منافع کے باوجود اس کے لیے سہی پیہم فرمائی بذات خود درس قرآن شروع کرایا جس میں تمام ملہائے شہر اور حضرت مولانا حسین امجدی مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی جیسے علماء بھی شریک ہوتے تھے۔ عوام بھی اس ناکارہ کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مگر اس واقعے کے بعد حضرت کی عمر ہی منتی کے چند آیام تھے۔

ظہر آس قدح بہ شکست و آں ساقی نماند

آج بھی مسلمان جن بلاؤں میں مبتلا اور جن حوادث و آفات سے دوچار ہیں، اگر بصیرت سے کام لیا جائے تو ان کے سب سے بڑے سبب یہی دو ثابت ہوں گے قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا۔ غور کیا جائے تو یہ آپس کی لڑائی ہی قرآن کو چھوڑنے ہی کا لازمی نتیجہ ہے۔ مسلمان آپس کی درجے میں بھی عمل ہونا تو خانہ جنگی یہاں تک پہنچتی

اختلاف رائے کے حدود

اختلاف رائے کچھ مذموم نہیں، اگر اپنی حدود کے اندر ہو۔ انسان کی فطرت میں اس کے پیدا کرنے والے نے مین حکمت کے مطابق ایک مادہ غصہ اور مدافعت کا بھی کھنا

ہے اور وہ انسان کی بقا و ارتقاء کے لیے ضروری ہے۔ مگر یہ مادہ دشمن کی مداخلت کے لیے رکھتا ہے۔ اگر اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے، خواہ اس کے لیے دشمن کو پہچاننے اور متعین کرنے میں غلطی ہو گئی ہو یا کسی دوسری وجہ سے۔ بہر حال جب دشمن کا رخ بدلے گا تو یہ خود اپنی تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ اسی لیے قرآن کریم نے مومن کے لیے پوری دعا و حمایت کے ساتھ اس کا رخ متعین فرما دیا ہے۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَ اتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۚ الشَّيْطَانُ مُتَّبِعًا وَهُوَ غَافِلٌ
ہے۔ اس کو ہمیشہ دشمن سمجھتے رہو۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ مومن کے غصے اور برائی کا معرّف صحیح صرف شیطان اور شیطان طاقتیں ہیں۔ جب اس کی جنگ کا رخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ جنگ قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہلاتی ہے جو عظیم معادلات میں سے ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے ذرّۃً منّا احبہا بعین اسلام میں سب سے اعلیٰ کام جہاد ہے۔ لیکن اگر اس جنگ کا رخ ذرا اس طرف سے ہٹا تو یہ جہاد کے بجائے فساد کہلاتی ہے جس سے بچانے کے لیے اللہ کے رسول اور کتا پس آئی ہیں۔ شکل و صورت کے اعتبار سے جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ وہ کانٹا، جہاں سے یہ لانیس ہوتی ہیں صرف یہ ہے کہ اس کا رخ شیطان اور شیطانی طاقتوں کی طرف ہے تو جہاد ہے ورنہ فساد۔ دو قومی نظریہ جس نے پاکستان بنوایا اسی مجال کی عملی تفصیل مبنی کہ کلمہ اسلام کے ملنے والے ایک متحدہ قوم ہیں اور زمانے والے دین قوم۔ ان کے جہاد کا رخ اس طرف ہونا چاہیے۔

حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ تہرہ و غضب اور مداخلت کا مادہ، جو انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے جب جہاد کے ذریعے اپنا صحیح معرّف پالیتا ہے تو آپس کی خانہ جنگی اور فساد سے خود بخود نجات ہو جاتی ہے ورنہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس چھت میں بارش کا پانی نکلنے کا راستہ پنلوں کے ذریعے نہ بنایا جائے تو پھر یہ پانی چھت کو توڑ کر اندر آتا ہے۔

صلح اور جنگ کس سے

آج اگر غور کیا جائے تو پورے عالم اسلام پر یہی مثال صادق آتی ہے شیطان اور شیطانی تعلیم کفر و الحاد، خدا اور رسول سے بغاوت، انجاشی و عیاشی سے طبیعتیں مالتوس ہو رہی ہیں۔ ان کی نفرت دلوں سے نکل چکی ہے اس پر کسی کو غصہ نہیں آتا۔ انسانی رواداری، اخلاق، مروت کا سارا زور کفر و الحاد اور ظلم کی حمایت میں صرف ہوتا ہے۔ نفرت، بغاوت، عداوت کا میدان خود اپنے اعضاء و جوارح کی طرف ہے۔ آپس میں فدا فراسی بات پر جھگڑا لڑائی ہے چھوٹا سا نقطہ اختلاف جو تو اس کو بڑھا کر پہاڑ بنا دیا جاتا ہے۔ اخبارات و رسائل کی فضا یہی بن کر رہ گئی ہے۔ دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی جاتی ہے کہ گویا جہاد ہو رہا ہے۔ دو متحارب طاقتیں اور یہی ہیں اور کوئی خدا کا بندہ اپنی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتا کہ حج

ظالم جو ہو رہا ہے وہ تیرا ہی گھر نہ ہو

سیاست ممالک سے لے کر خانہ ذی اور گھر پر معاملات تک سب میں اسی کا مظاہرہ ہے۔ جہل و کیمو انشا انشؤ مینشؤن۔ بخوۃ کا سبق پڑھنے والے آپس میں گتھم گتھا ہیں۔ قرآن مجید نے جہاں عفو و درگزر، حلم و بردباری کی تلقین کی تھی وہاں جنگ ہو رہی ہے اور جس محاذ پر جہاد کی دعوت دی تھی وہ محاذ دشمنوں کی یغار کے لیے خالی پڑا ہے۔ ونا لی اللہ المشتکی ونا لله وات الیہ راجعون۔ اسمیلیوں، کولسوں، میونسپل بورڈوں کی نشست، حکومت کے عہدوں اور ملازمتوں کی دوا، صنعت و تجارت میں مقابلہ اور کپی میشن، جائعادوں اور زمینداروں کی کش مکش جہاں خالص اپنے حقوق کی جنگ ہے جس کو چھوڑ بیٹھنا سب نزدیک ایثار اور اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ہے اور ان کوئی ایک ایچ اپنی جگہ سے سرکھنے کو تیار نہیں۔ دین و مذہب کے نام پر کام کرنے والوں کی اقلیٰ تو تعداد ہی کم ہے اور جو بے وہم و گمراہی قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے غماض کر کے جزوی اور فردی

مسائل میں الجھ کر رہ گئی ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ سر کر جدال بنا ہوا ہے جس کے پیچھے غیبت، جھوٹ، ایذا کے مسلم، افزاء و بہتان، تسخر و استہزاء جیسے تفرق علیہ کبیرہ گئی ہوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی۔ دین کے نام پر خدا کے گھروں میں جدال و قتال اور لڑائیاں ہیں۔ نوبت پولیس اور عدالتوں تک پہنچی ہوئی ہے۔

ان دینداروں کو خدا اور رسول پر استہزاء کرنے والوں، شراب پینے والوں، سود اور رشوت کھانے والوں سے وہ نفرت نہیں، جو ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں سے ہے۔

کوئی خدا کا بندہ اس پر نظر نہیں کرتا کہ اس کے مثبت و منفی دونوں پہلوؤں میں کوئی بھی کسی کے نزدیک ایسا نہیں جس کیلئے مسلمانوں سے جنگ کرنا جائز ہو۔ جس کے لیے دوسروں کی غیبت و بہتان، تذلیل و تحقیر روا ہو۔

اصلاح حال کی ایک غلط کوشش

ہمارے زوتعلیم یافتہ روشن خیال مصلحین کی توجہ جب اس باہمی اختلاف کے مہلک نتائج کی طرف جاتی ہے اور اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے تو ان کے خیال میں ساری خرابیاں صرف ان اختلافات میں نظر آتی ہیں جو دین و مذہب کے نام پر سامنے آتے ہیں۔ اور وہ صرف اسی اختلاف کو مٹانے کے لیے علاج سوچتے ہیں۔ وہ اس وقت ان سب لڑائیوں کو قبول جاتے ہیں جو خالص نفسانی اور ذاتی غرض کے لیے لڑی جا رہی ہیں جن کے لیے ایک دوسرے کی جان، آبرو اور مال سب کچھ حلال سمجھ لیا جاتا ہے جس کے پیچھے پورے ملک میں باہمی منافرت کے سیلاب امنڈتے ہیں مگر ان کو چونکہ نئی تہذیب و شرافت کا نام دے دیا ہے، اس لیے نہ وہ قوم کے لیے کوئی مرض رہا نہ اس کا علاج سرچنے کی ضرورت رہی۔ اختلاف و لڑائی میں صرف توازن نہ رہا ہے اسی کا علاج زیر غور ہے۔ حالانکہ دین و مذہب کے نام پر جو اختلافات ہیں، اگر غور کیا جائے تو ان کی خرابی صرف حد و مسے

تجاذوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ورنہ وہ کوئی برادری کا نونہ نہیں بن سکتے۔ وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں جینیں ایسا کیا جاسکے۔ بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کے اختلافات ہیں جن کو ختم نہیں کیا جاسکتا۔

ہمارے بعض روشن خیال صحافیوں نے سارا فساد انہیں اختلافات میں منحصر سمجھ کر اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ فرستہ وار انہ اختلافات کو ہٹ کر سب کا ایک نیا اور مشترک مذہب بنا لیا جائے۔ پوری قوم کا وہی ایک مذہب ہو گا کہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔

مگر یہ بات مذہبی مسائل میں عقلی صحیح ہے نہ عملی ممکن۔ ہاں خالص دنیوی معاملات جن میں جھگڑا ذاتی حقوق ہی کا ہو وہاں اپنے اپنے مطالبات کو نظر انداز کر کے ایسی صلح کی جاسکتی ہے۔ اس لیے باہمی جنگ بدل کا علاج یہ نہیں کہ اختلاف رائے کو مٹ کر سب کو ایک نظریے کا پابند کر دیا جائے۔

اختلاف رائے اور جھگڑے فساد میں فرق

اہل عقل و بصیرت پر معنی نہیں کہ دینی اور دنیوی دونوں قسم کے معاملات میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں جن میں راہیں مختلف ہو سکتی ہیں۔ ان میں اختلاف کرنا عقل و دیانت کا علین مقتضی ہوتا ہے۔ ان میں اتفاق صرف دو صورتوں سے ہو سکتا ہے۔ یا تو مجمع میں کوئی اہل بصیرت اور اہل رائے نہ ہو۔ ایک نے کچھ کہہ دیا سب نے مان لیا۔ اور یا پھر حال وجود کہ کسی کی رعایت و مروت سے اپنے عقیدے اور اپنی رائے کے خلاف دوسرے کی بات پر رضا کر دیا۔ ورنہ اگر عقل و دیانت دونوں موجود ہوں تو رائے کا اختلاف ضروری ہے اور یہ اختلاف کبھی کسی حال پر نظر بھی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کے لیے بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے۔ اسبابوں میں حسب اختلاف کو اسی بنیاد پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔

قرآن و سنت کے جملات اور مہمات کی تشریح و تعبیر میں اسی طرح کے اختلافات

کو رحمت کہا گیا ہے۔ جو اسلام کے عہدِ اول سے صحابہ و تابعین اور پھر ائمہ مجتہدین میں چلے آئے ہیں۔ ان مسائل میں جو اختلافات صحابہ کرام میں پیش آچکے ہیں، ان کو ملنے کے معنی اس کے سوا نہیں ہو سکتے کہ صحابہ کرام کی کسی ایک جماعت کو باطل قرار دیا جائے۔ جو نصوصِ حدیث اور ارشاداتِ قرآنی کے بالکل خلاف ہے اسی لیے حافظِ خمسِ ائمہؑ نے فرمایا ہے کہ جس مسئلے میں صحابہ کرام کے درمیان اختلاف ہو چکا ہے، اس کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہیں۔

صحابہ اور ائمہ مجتہدین کا طرزِ عمل

اسی کے ساتھ صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تعبیرِ کتاب و سنت کے ماتحت جو ان میں اختلاف رہے پیش آیا ہے، اس پرری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ اس کے جنگِ جدال کی صورت اختیار کی ہو۔ باہمی اختلافِ مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اور تمام براہِ راست تعلقات قائم رہنا اس پرری تاریخ کا اعلیٰ شاہکار ہے۔ سیاسی مسائل میں مشورت صحابہ کا فتنہ، کوئی حکومتوں کے ماتحت پیش آیا، آپس میں عواریں بھی چل گئیں مگر عین اسی فتنہ کی ابتدا میں جب امامِ مظلوم حضرت عثمان غنیؓ نے باغیوں کے زلے میں محصور تھے، اور یہی باغی نمازوں میں امامت کراتے تھے، تو امامِ مظلوم نے مسلمانوں کو ان کی اقتداء میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور عام ضابطہ یہ بتا دیا کہ اذہم احسنوا فاحسن معہم وانہم ساءوا فاجتنب اساءتہم، یعنی جب وہ لوگ کوئی نیک کام کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو اور جب کوئی بُرا کام اور غلط کام کریں اس سے اجتناب کرو۔ اس ہدایت کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کر مصلحتوں کو قربان ارشادِ تعادُّوا عَلٰی السَّيْرِ وَالسَّقْوٰی وَلَا تَعَادُّوْا عَلٰی الْاِشْوِ وَالْعُدُوْا۔ کی صحیح تفسیر بتا دی اور باہمی انتشار و افتراق کا دورِ واہ بند کر دیا۔ اور اسی فتنے کے آخر میں جب کہ حضرت علیؓ اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان

میدان جنگ گرم تھا، روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے موقع پا کر حضرت معاویہؓ کو اپنے ساتھ بلانے اور ان کی مدد کرنے کا پیغام ملا تو حضرت معاویہؓ کا جواب یہ تھا کہ ہمارے اختلاف سے دھوکہ نہ کھاؤ۔ اگر تم نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا تو علیؓ کے لشکر کا پہلا سپاہی، جو تمہارے مقابلے کے لیے نکلے گا وہ معاویہؓ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ ابھی اختلاف جو منافقین کی گہری سازشوں سے تشدد کا رخ اختیار کر چکا ہے، اس میں بھی اسلام کے بنیادی حقائق کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعبیر کتاب سنت کے ماتحت اختلاف رائے جو صحابہؓ تابعین اور ائمہ مجتہدین میں رہا ہے تو وہ بلاشبہ رحمت ہی ہے۔ اس کا کوئی پہلو پہلے مسلمانوں کے لیے مضر ثابت ہوا اور آج ہو سکتا ہے۔ بشرطیکہ وہ انہیں حدود کے اندر رہے، جن میں ان حضرات نے رکھا تھا کہ ان کا اثر نماز، جماعت، امامت اور معاشرت کے کسی محلے پر نہ پڑتا تھا۔

جدال اور اصلاح

مذہب کے نام پر دوسرے اختلافات قرونِ اولیٰ کے بعد بدعت و سنت اور دوسرے عنوانات سے پیدا ہوئے۔ بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعبیر میں اصول صحیحہ کو چھوڑ کر ذاتی آراء کو امام بنالیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیے۔ یہ اختلافات بلاشبہ وہ تفریق و افتراق تھے، جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرا گیا ہے۔ ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلاشبہ مفید تھی مگر قرآن حکیم نے اس کا بھی ایک خاص طریقہ بتا دیا ہے جس کے ذریعے تفریق کی خلیج کمر ہو تی چل جائے بڑھنے نہ پائے۔ یہ وہ اصول دعوت الی الخیر ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبیر سے اور پھر خیر خواہی، ہمدردی اور نرم عنوان سے لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی طرف بلانا ہے۔ اور آخر میں مجاہدہ بالآنتی ہی احسن۔ یعنی حجت و دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل عام اہل علم اور مصلحین نے ان اصول کو نظر انداز کر دیا۔

صرف جدال میں اور وہ بھی غیر مفرط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء و تمسخر اس کو زیر کرنے کے لیے جھوٹے پتے، ناجائز، جائز ہر طرح کے حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا۔ جس کا لازمی نتیجہ جنگِ جدال اور جھگڑا، فساد و فتنہ۔

اختلافات کی خرابیوں کا وقتی علاج

آج جب کہ مسلمانوں کا تفرق انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اپنی مروجہات کے خلاف کوئی کسی کی بات ماننے، بلکہ سُننے کے لیے بھی تیار نہیں اور کوئی ایسی قوت نہیں کہ کس فرقہ کو مجبور کر سکے تو اس باہمی جنگِ جدال اور اس کے مہلک اثرات سے، اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ فرقوں اور جماعتوں کے دھرم دار ذرا اس پر غور کریں کہ جن مسائل میں ہم جھگڑ رہے ہیں کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں جن کے لیے قرآن نازل ہوا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت ہوئے۔ آپ نے اپنی زندگی اُن کے لیے وقف کر دی۔ اور ان کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں دیں یا بنیادی مسائل اور قرآن اور اسلام کا اصلی مطالبہ کچھ اور ہے۔

جس ملک میں ایک طرف عیسائی مشنریاں اپنی پوری قوت اور ہتھیار دھمکے ساتھ اس کو عیسائی ملک بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں۔ ایک طرف کھٹے بندوں خدا اور رسول اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ایک طرف قرآن اور اسلام کے نام پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، جس کو دنیا سے مٹانے ہی کے لیے قرآن اور اسلام آیا تھا۔ اس جگہ صرف فردی مسائل اور ان کی تحقیق و تنقید و ترمیم کی کوششوں میں الجھ کر ان بنیادی مہمات سے غفلت برتنے والوں سے اگر اللہ تعالیٰ در رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مطالبہ ہو کہ جاسے دین پر یہ افتادیں پڑ رہی تھیں، تم نے اس کے لیے کیا کیا؟ تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کچھ یقین ہے کہ کوئی فرست۔ کوئی جماعت جب ذرا اپنے جھگڑوں سے بلند ہو کر سوچے گی تو اس کو اپنی موجودہ مصروفیات بند کرنا امت ہوگی۔ اور اس کی کوشش کا رخ بدلے گا۔ اس کے نتیجے میں باہمی آویزش یقیناً ختم ہوگی۔

میں اس وقت کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ اپنے خیالات و مزاحمت کو بدلے ۔
 گذارش صرف اتنی ہے کہ اپنی توانائی صرف کرنے کا محل تلاش کر کے اس پر لگا دیں ۔
 اور باہمی اختلافات کو صرف حلقہٴ درس یا قومی یا تحقیقی رسائل تک محدود کریں اور
 ان میں بھی لب لہجہ قرآنی اصول دعوت کے مطابق زم رکھیں ۔ فقرے کہنے اور دوسرے
 کی توہین کرنے کو نہ سمجھیں ۔ ہمارے پبلک جلسے ، اخبار ، اشتہار بجائے باہمی آویزش
 کو جو ادینے کے اسلام کے بنیادی اور متفق علیہ مسائل پر لگ جائیں ۔ تو پھر ہماری جنگ
 جو فساد کی صورت اختیار کر چکی ہے ، دوبارہ جہاد میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کے
 نتیجے میں عوام کا رخ بھی باہمی جنگ بدل سے بھر کر دین کی صحیح خدمت کی طرف ہوجائے گا

صحیح اور غلط طرزِ عمل

بہت سے حضرات مسائل میں علماء کے اختلافات سے پریشان ہو کر پوچھا
 کرتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں ، جس کی تہ میں یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی کی نہ سنیں ۔
 سب سے آزاد ہو کر جو سمجھ میں آئے کیا کریں ، اور بنیاد پران کا یہ عصمانہ سوال حق و کج
 نظر آتا ہے ، لیکن ذرا غور فرمیں تو ان کو اس کا جواب اپنے گرد و پیش کے مسالطین
 خود ہی مل جائے گا ۔

ایک صاحب بیمار ہوئے ۔ ڈاکٹروں یا حکیموں کی آراء میں تشکیک و تجویز کے بارے
 میں اختلاف ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں ۔ یہی ناکوہ ان ڈاکٹروں ، حکیموں کی دگر بایا معلوم
 کر کے یا پھر ان کے مطلب میں علاج کرنے والے مریضوں سے یا دوسرے اعلیٰ تجربہ سے
 دریافت کر کے اپنے علاج کے لیے کسی ایک ڈاکٹر کو متعین کر لیتے ہیں ۔ اسی کی تشکیک و
 تجویز پر عمل کرتے ہیں مگر دوسرے ڈاکٹروں حکیموں کو برا بھلا کہتے نہیں پھرتے ۔ یہاں کسی
 کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ مباحوں میں اختلاف ہے تو سب کو مجبوراً اپنی آزاد رائے سے
 جو چاہو کرو ۔ کیا یہی طرزِ عمل علماء کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے ۔

ایک مثال اور یہیجئے ۔ آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے ۔ قانون جاننے

والے وکلاء سے مشورہ کیا۔ ان میں اختلاف رائے ہوا تو کوئی آدمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی چھوڑ دے۔ یا پھر کسی وکیل کی مدد سے۔ خود اپنی رائے سے جو بکھر میں آئے وہ کرے۔ بلکہ ہونا یہی ہے کہ مختلف طریقوں سے ہر شخص اپنی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں کون سا وکیل اچھا جاننے والا اور قابل اعتماد ہے اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اور دوسرے وکیل کو باوجود اختلاف کے دشمن نہیں سمجھتا، بڑا بھلا نہیں کہتا، اس سے لڑتا نہیں چھڑتا۔ یہی فطری اور سہل اصول اختلاف علماء کے وقت کیوں اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہاں ایک بات یہ بھی سن لی جائے کہ بیماری اور مقدمے کے معاملات میں تو آپ نے کسی غلط ڈاکٹر یا غیر معتد وکیل پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا تو اس کا جو نقصان پہنچتا ہے وہ ضرور آپ کو پہنچے گا۔ مگر علماء کے اختلاف میں اس نقصان کا بھی خطرہ نہیں۔

حدیث میں ہے کہ کسی شخص نے اگر کسی عالم سے سوال کیا اور اس نے فتویٰ غلط دے دیا تو اس کا گناہ سوال کرنے والے پر نہیں، بلکہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ شرط یہ ہے کہ سوال اس شخص سے کیا گیا ہو جس کا عالم ہونا آپ نے ایسی ہی تحقیق و جستجو کے ذریعے معلوم کیا ہو جو اچھے معالج اور اچھے وکیل کی تلاش میں آپ کیا کرتے ہیں اپنی مقدمہ و بھر معجم عالم کی تلاش و جستجو کر کے آپ نے ان کے قول پر عمل کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک بری ہو گئے۔ اگر اس نے غلط بھی بتا دیا ہے تو آپ پر اس کا کوئی نقصان یا الزام نہیں۔ ہاں یہ نہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی تلاش میں تو اس کا ایم بی بی ایس ہونا بھی معلوم کریں اور یہ بھی کہ اس کے مطلب میں کس طرح کے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں، مگر عالم کی تلاش میں صرف علمائے کرام اور دارمی کو یا زیادہ سے زیادہ جلسے میں کچھ بول لینے کو معیار بنالیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی ذمہ داری سنبھالیں۔ اس نے جواب میں کوئی غلطی کی تو آپ بھی اس کے مجرم قرار پائیں گے۔

باہمی جنگ جہال کے دور کن ،

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج مذہب کے نام پر جو جنگ جہال کا بازار گرم ہے

اس کے دور کن ہیں۔ ایک ہر فرقہ اور جماعت کے علماء دوسرے وہ عوام حوران کے پیچھے چلنے والے ہیں۔

علماء اگر اپنی تحقیق و تنقید میں قرآنی اصول دعوت کے مطابق دوسرے کی تنقید توہین سے پرہیز کرنے لگیں اور اسلام کے وہ بنیادی مسائل جن میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں اور اسلام اور مسلمانوں پر جو مصائب آج آرہے ہیں وہ سب انہیں مسائل سے متعلق ہیں۔ اپنی کوششوں اور محنتوں کا رخ اس طرف پھیر دیں۔ اسی طرح عوام اپنی مقدور بھر پوری کوشش کر کے کسی صحیح عالم کا انتخاب کریں اور پھر اس کے بتائے طریقے پر چلتے رہیں۔ دوسرے علماء یا ان کے ماننے والوں سے لڑتے نہ پھریں تو بتائیے کہ ان میں اشکال کیا ہے۔ سارے فرقے اور ان کے اختلافات بدستور رہتے ہوئے بھی یہ باہمی جگہ بدل نہم ہو سکتا ہے۔ جس نے آج مسلمانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا صرف ذرا سی توجہ دینے اور دلائل اور طرز عمل بدلنے کی ضرورت ہے۔ کاش میری یہ آواز ان بزرگوں اور دوستوں تک پہنچے جو اس راہ میں کچھ کام کر سکتے ہیں۔ اور محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ہمدردانہ دعوت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو امت کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں۔ اور ہمارا پورا معاشرہ جن مہلک خرابیوں کی غار میں جا چکا ہے ان سے نجات مل جائے۔

عام سیاسی اور شخصی جھگڑوں کا علاج

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مذہبی معاملات میں جس شخص نے کوئی خاص رخ اختیار کر رکھا ہے، وہ اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تلقین سمجھ کر اختیار کیے ہوئے ہے، خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہی ہو مگر اس کا نظریہ کم از کم یہی ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے۔ ان حالات میں اس کو ہمدردی اور نرمی سے اپنی جگہ انہام و تقہیم کی کوشش تو بجائے خود جاری رکھنا چاہیے لیکن جب تک اس کا نظریہ نہ بدلے اس کو دعوت نہیں دی جا سکتی کہ تم ایثار کر کے اپنا نظریہ چھوڑ دو اور صلح کر لو۔ ان سے

صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اختلاف رائے کو اپنی حدود کے اندر رکھیں اور انہماق و تفہیم، قرآنی اصول، حکمت و معنیت، عبادت و عبادتہ بالحق ہی احسن کو نظر انداز نہ کریں مگر بن محالہ کا تعلق صرف شخصی اور ذاتی حقوق اور خواہشات سے ہے، وہاں یہ معاملہ سہل ہے کہ جھگڑے سے بچنے کے لیے دوسرے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنے حق سے دستبردار ہو جائے اور جو شخص ایسا کرے دنیا میں بھی اس کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور جس مقصد کو چھوڑا ہے، وہ بھی دوسرے راستے سے حاصل ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کے لیے ایک عظیم بشارت ہے جس کا بدل پوری دنیا اور دنیا کی ساری حکومتیں اور فردیں بھی نہیں ہو سکتیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اناز عیسیٰ ببیت خب ریفن الجنة لمن ترک المراء وهو مُحِقُّ"۔ میں ضامن ہوں اس شخص کو وسط جنت میں مکان دلانے کا جس نے حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیا۔" میں آخر میں پھر اپنے پہلے جملے کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا ہے اور یہ آپس کی لڑائی بھی درحقیقت قرآنی تعلیمات کے نادانانہ غفلت یا غفلت ہی کا نتیجہ ہے۔ گروہی تعصبات نے یہ تخالف نظروں سے اوجھل کر رکھے ہیں۔

دنیا میں صاحبین کی اگرچہ قلت ضرور ہے مگر فقدان نہیں۔ افسوس ہے کہ ایسے مصلحین کا سخت قحط ہے جو گرد و پیش کے چھوٹے چھوٹے دائروں سے ذرا سرنکال کر باہر دیکھیں اور اسلام اور قرآن ان کو کس طرف بلا رہا ہے، ان کی صدا سنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرما دیں۔

اللهم وفقنا لما تحب وتوحي من القول
والفعل والعمل والشيء وصلى الله تعالى على
خير خلقه وشفوة رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين

بعثت انبیاء و رسل اسامی مقصد ——— اد
 بعثت محمدی کی تمام تکمیل شان ——— نیز
 انقلاب نبوی کا اسامی منہاج ———

ایسے اہم موضوعات پر

ڈاکٹر اسرار احمد

کی

حسب درجہ جامع تصنیف

نبی اکرم کا مقصد بعثت

کا مطالعہ کیجئے

اعلیٰ سفید کاغذ ○ عمدہ طباعت ○ دیدہ زیب کتابت

مرکزی انجمن خدام القرآن ○ ۳۶۰ کے ماڈل ڈاون ○ لاہور

مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور

کے قیام کا مقصد

منبع ایمان — اور — سرخسہ یقین

قرآن حکیم

کے علم و حکمت کی

وسیع پیمانی — اور — اعلیٰ علمی سطح

پر تشیروا شاعت ہے

تا کہ امت کے فہم عناصر میں تجدید ایمان کی ایک عمومی تحریک پھیل جائے

اور اس طرح

اسلام کی نشاۃ ثانیہ — اور — غلبہ دین حق کے دور ثانی

کی راہ ہموار ہو سکے

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ